

જ્ઞાનવર્ધક પુસ્તકમાળા, પુ. ૭૩ મું

થોડાંક રસદર્શનોઃ

સાહિત્ય અને ભક્તિનાં

લેખક

કનૈયાલાલ મુનશી

પ્રકાશક

જીવનલાલ અમરશી મહેતા; અમદાવાદ

દિંમત રૂ. ૪-૦-૦ :

આવૃત્તિ ૧ લી

સંવત ૧૯૮૯

પ્રત ૧૧૦૦

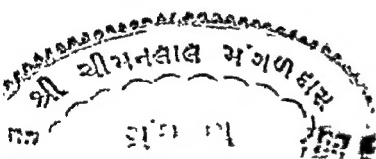
૪૮૦:૭

મુશક

(પોડાં)

૧૦,૧૮૦

મુંબઈના એનંટઃ
જીવનદા લ એન્ડ સન્સ
૧૨૮, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ; મુંબઈ-૨

10180

મુદ્રકઃ
મૂળચંદલાઈ ત્રિકમલાલ
ધિ સૂર્યપ્રકાશ પ્રિ. પ્રેસ
પાનકોરનાકા; અમદાવાદ.

સંસદના મારા પ્રિય સુહૃદો ને—

*

તમારો સહયોગ એ મારું જીવન હતું
તમારો ઉત્સાહ એ મારી પ્રેરણા હતી
તમારી કદર એ મારો મનોપ હતો.

શ્રી મુનશી દમ્પતિની કૃતિઓ :

શ્રી. લીલાવતી મુનશી :

રેખાચિત્રો અને ખીજ લેખો

કુમાર દેવી

જીવનમાંથી જડેલી, ખંડ ૧ લો અને ૨ બો સાથે

વધુ રેખાચિત્રો ને ખીજું બધું (છપાશે.)

શ્રી. કનૈયાલાલ મુનશી :

વેરની વસુદાત (ખીજ આવૃત્તિ)

મારી કમલા અને ખીજ વાતો (ત્રીજી આવૃત્તિ)

પાટણની પ્રભુતા (ખીજ આવૃત્તિ)

ગુજરાતનો નાથ (પાંચમી આવૃત્તિ)

પૃથ્વીવલ્લભ (ત્રીજી આવૃત્તિ)

રાજધિરાજ (ખીજ આવૃત્તિ)

કોનો વાંક ? (ત્રીજી આવૃત્તિ)

સ્વપ્રદક્ષા (ખીજ આવૃત્તિ)

ભગવાન કૌટિલ્ય

કાકાની શશી

ધ્રુવસ્વામિનીદેવી

પૌરાણિક નાટકો : પુરંદર પરાજય, અવિલકત આત્મા,
તર્પણ તથા પુત્રસંભવડી. (ખીજ આવૃત્તિ)

સામાજિક નાટકો : વાવાશેકતું સ્વાતંત્ર્ય, બે ખરાબ જણ
તથા આઝાદિત

અક્ષયચાર્યશ્રમ

સ્નેહસંભ્રમ

શિશુ અને સખી

મારી ખીનજવાબદાર મુસાફરી (પ્રેસમાં જશે)

કેટલાક લેખો, ભાગ પહેલા ને ખીજો

થોડાંક રસદર્શનો : સાહિત્ય અને લક્ષિતાનાં

આદિવચનો (પ્રેસમાં)

લોપામુદ્રા (ચાર વિભાગમાં છપાય છે.)

નરસૈયો : ભક્ત હરિનો (છપાય છે.)

Gujarata and Its Literature (પ્રેસમાં જશે)

અ નુ ક ઠ મ શ્લિ કા

વિષય	પાનું
આમુખ : સાહિત્ય, ભક્તિ અને ભાવના...
સાહિત્યનો વિકાસક્રમ.... ..	૧
સાહિત્યનું સ્વરૂપ: કથન, સાહિત્ય અને કલ્પના.	૧૧
મરસતા.... ..	૨૪
સાહિત્યમાં સચોટતા. .O _	૪૨
શૈલી અને પદ્ધતિસાહિત્ય.	૭૦
ભક્તિ અને સાહિત્ય.... ..	૭૬
હીંદમાં શુદ્ધ ભક્તિનો ઉદય	૧૦૬
ભક્તિનો મધ્યાહ્ન અને ગુજરાતી સાહિત્ય :	૧૪૫
(૧) ગુજરાતમાં વિષ્ણુભક્તિ... ..	૧૪૫
(૨) લોકસાહિત્યમાં રાધાકૃષ્ણ	૧૪૮
(૩) ગુજરાતમાં પૌરાણિક બળ અને ઉપાસના.	૧૫૩

૨	(૪) રામાનંદી ઉપાસનાપ્રધાન ભક્તિ...	...	૧૬૦
૪	(૫) શુદ્ધ ભક્તિનો મધ્યાહ્ન : ચૈતન્ય	૧૭૨
	(૬) વૃંદાવનીય ભક્તિ...	...	૧૮૬
	૫(૭) મીરાંબાઈ...	...	૧૯૦
	૫(૮) નરસિંહ મહેતા	૧૯૬
	૫(૯) પુષ્ટિમાર્ગ-વૃદ્ધભક્તસંપ્રદાય.	...	૨૦૩
	આથમતી ભક્તિ અને ગુજરાતી સાહિત્ય :		
૫	(૧) પૌરાણિક અવાહ : નાકર	૨૧૨
	૫(૨) પ્રેમાનંદ...	...	૨૧૪
૫	(૩) જ્ઞાન ને વૈરાગ્ય	૨૨૦
	(૪) નિર્માલ્ય જીવન અને સાહિત્ય	૨૨૭
	(૫) સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય	૨૩૧
	૫(૬) દયારામ : ગુજરાતનો પ્રભુચક્રવિ	૨૩૮
૫	(૭) અર્વાચીન યુગનો પ્રારંભ : શુદ્ધભક્તિનો અસ્ત	...	૨૪૬

આમુખ

સાહિત્ય, ભક્તિ અને ભાવના.

(૧)

૧૯૨૩માં શિષ્ટ સાહિત્યમાં રહેલી સરસતાનો મેં અભ્યાસ આરંભ્યો ત્યારે ‘ સાહિત્ય-તેનાં સ્વરૂપ અને પ્રકાર ’ એ નામનો લેખ લખવા માંડ્યો હતો. એ લેખ તો અધુરો રહ્યો, પણ સાહિત્યનાં વિકાસ અને સ્વરૂપ, સચોટતા અને પદલાલિત્ય એ વીશે મેં જે લખ્યું હતું તે આજે પ્રગટ કરું છું. એ ભાગ સાહિત્યસંસદે ‘ સાહિત્યનું દિગ્દર્શન ’ પ્રગટ કરવાનો ઇરાદો રાખ્યો હતો તેમાં સામેલ કરવાનો વિચાર હતો, પણ તે ફલીભૂત થયો નહીં.

એ જ દિગ્દર્શનના પાંચમા ભાગ માટે ઇ. સ. ૧૯૨૫-૨૬ મેં ‘ ભક્તિ અને ગુજરાતી સાહિત્ય ’ નામનો લેખ લખ્યો હતો. એ લેખ પણ વિષયવાર છુટો વહેંચી નાંખી, કેંક સુધારી વધારી, યોગ્ય મથાળાં હેઠળ અહીંનાં છપાવ્યો છે.

બંને લેખોમાં મેં ઝાઝા ફેરફાર કર્યા નથી. એ બંનેમાં રહેલા વિચારો અને દૃષ્ટિબિંદુઓ મને, સત્યોનું રહસ્ય શોધતાં, સાંપડેલાં છે; અને પરસ્પરાવલંબી હોવાથી એક જ પુસ્તકમાં છપાવે વધારે ઉપયોગી થઈ પડશે એમ મારી આમ ભેગા કર્યા છે. મારા સાહિત્યવિષયક અન્વેષણો આ લેખોમાં, 'કેટલાક લેખો'માં, 'આદિવચનો'માં, અને અંગ્રેજીમાં લખેલી 'ગુજરાત અને તેનું સાહિત્ય' નામની ચોપડીમાં છુટાં છુટાં પડ્યા છે. કોઈક દિવસ એ બધાને એક ઠેકાણે ભેગાં કરી છપાવવાની આશા છે.

(૨)

પહેલા લેખમાં 'સાહિત્યનો વિકાસક્રમ' નોંધ્યો છે. ખીજા અને ત્રીજામાં, કેટલુંક સાહિત્ય શિષ્ટ બને છે અને બાકીનું એવું થતું જ નથી, એનું કારણ શોધવાનો મારો પ્રયત્ન સમાયો છે. આ પ્રકારના અનેક અન્વેષણોના અભ્યાસ પછી આ લેખો લખ્યા છે. એકજ વિચારકને હું અતુસર્યો નથી. ઘણાનાં દૃષ્ટિબિંદુ મેં સ્વીકાર્યા છે, પણ તે મારા સ્વાતુલ્યની કસોટી પર ચઢાવીને. મને કાંચન લાગ્યું તે હું રજુ કરું છું.

પણ આ પ્રયત્નની પાછળ જે દૃષ્ટિબિંદુ રહ્યું છે તે હું સ્પષ્ટ કરવા માગું છું. 'ખરું' સાહિત્ય એ તો શિષ્ટ હોય તે જ; એટલે, જે એકજ વખતે સરસ અને સચોટ હોયતે. આ સાહિત્યનું રહસ્ય થોડાંતે જ બરાબર સમજાય છે, અને થોડાકની જ સંસ્કારી રસિકતા તેનાથી આનંદ પામે છે. અને એ જ સાહિત્યને શિષ્ટ સાહિત્ય તરીકે પૂજવાનો, એના સંપ્રદાને જ ખરા સાહિત્યિક તરીકે ગણવાનો હક્ક છે.

આ તો લોકશાસનનો જમાનો રહ્યો. આખી દુનિયામાં પ્રવર્તી રહેલા વિશ્લેષણને લીધે સમાજના પડો ઉપર તજે ઝપાઝપ થાય છે.

આની પ્રભાવે કથનમાત્રને થોડુંક આયુષ્ય ને થોડાંક વાંચનારા

આપ્યા છે. અને લોકસેવાના વંધતા જતા આદર્શો ‘સામાન્ય દષ્ટિએ ઉપયોગિતા એ સાહિત્યનું સાકલ્ય’ એમ સ્વીકારવાનો દાવો કરે છે. પરિણામે, સામાન્યો રસિકતાનો દાવો કરતા થયા છે, અને શિષ્ટતાની કસોટી કરવાની ઘટ્ટતા કરે છે. અને સંસ્કારી અને વિશુદ્ધ રસિકતાને સ્થાને લોકપ્રિયતા અથવા ઉપયોગિતાની પ્રતિષ્ઠા સ્થાપવાના જન્ય કરવામાં આવે છે.

અન્નાની સર્વજ્ઞતાનો આડંબર ધરે તો એ શિષ્ટતાના અંતિમ ધોરણમાં લવલેશ ફેર પડવાનો નથી. શાકુંતલ ને મેઘદૂત, હુમ્મેટ અને ઓથેલો, ક્રાઉસ્ટ અને એપીપ્સાઇડીઝીઓન, ઈલીઅડ અને ડીવાઇન કોમેડી-એ તો શિષ્ટતાના અંતિમ ધોરણો જ રહેવાના. એને એક જયદ્રોણ ન મળે, એક કેલવણીકાર તેને ઉપયોગી ન ધારે, એકેએક ગામડીઆને તે ન સમજાય તોપણ એ તો રહેવાનાં સરસતાનાં સત્ત્વ; અને એનુંજ ધોરણ રહેવાનું શિષ્ટ રસિકતાની કસોટી.

ગુજરાત અત્યારે દરેક દિશામાં દિગ્વિજય કરે છે ત્યારે આ વસ્તુ એણે ધ્યાનમાં રાખવા જોવી છે. એ ખીજા વિષયમાં પ્રગતિ કરે તે સાથે સાહિત્યના વિષયમાં પણ એણે પ્રગતિ કરવી હોય તો ધ્યેય એના રસિકોએ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. સાહિત્યનું ખરું અને એક માત્ર ધ્યેય સરસતાનું સર્જન છે. સરસતા સરગમ્ય નહીં. તો કલાત્મક કૃતિ પેદા થાય નહીં.

(૩)

કલ્પનાચિત્ર રચવાની શક્તિમાં કલાનું મૂલ છે એ સત્ય તો મને ખાલપણથી સમજાયું છે. ૧૯૨૪માં કલ્પનાચિત્રનું મહત્ત્વ વર્ણવ્યું ત્યારે ઈટાલીના અર્વાચીન મહાન તત્ત્વજ્ઞાની કોસના સૌંદર્ય સિદ્ધાંતોથી હું અજાણ હતો. પણ તેના સિદ્ધાંતોમાં મારા આ અભિપ્રાયનું સમર્થન હું જોઉં છું. “કલા પર કલ્પનાનું અદ્ભુત સામ્રાજ્ય છે. એની સમૃદ્ધિ કલ્પનાચિત્ર છે. એ વિષયોનું વર્ગીકરણ કરતી નથી, તે

ખરાં છે કે કલ્પનિક તેનો નિર્ણય કરતી નથી, તેની વધઘટ કરતી નથી, તેની વ્યાખ્યા આપતી નથી. એ તો જુએ છે ને ચીતરે છે—એટલુંજ.”^૧ કલ્પના—ચિત્ર રચવા માંડ્યું કે માણસ કલાકાર થયો; અને સરસતા જન્માવાની વૃત્તિ અપૂર્વ કલ્પનાચિત્ર રચવાના પ્રયત્નમાં સાક્ષ્ય પામે છે.

પણ આથી સરસતા શું છે અને તેને જન્માવાની વૃત્તિ શી છે તેનો નિર્ણય થતો નથી. કોસના અભિપ્રાય પ્રમાણે કલ્પનાચિત્ર જોએલી વસ્તુનું તત્ત્વ પ્રતિબિંબિત કરે ત્યારે સરસતા જન્મે; અને એ સરસતા તે માનસિક કલ્પનાચિત્રનું લક્ષણ છે, જોએલા વિષયનું નથી, ‘ત્યારે આપણે સરસ કલાત્મક કૃતિનો આનંદ લઈએ છીએ ત્યારે આપણા અંતરની વૃત્તિનું જ પ્રદર્શન કરીએ છીએ.’ પણ ‘જોએલી વસ્તુનું તત્ત્વ’ એટલે શું? પ્રશ્ન તો નિરુત્તર જ રહ્યો. સરસતા શી વસ્તુ છે એ વિશે મારું દૃષ્ટિબિંદુ સમજાવવાનો આ લેખોમાં મેં પ્રયત્ન કર્યો છે.

“દરેક સંસ્કારી મનુષ્યમાં એવી એક વૃત્તિ છે કે જે દરેક વસ્તુની ભાવના રચ્યા જ કરે છે, અને સમૃદ્ધ સ્વભાવના માણસોની મૌલિક માનવતામાં તેનું બીજ હોવાથી, આ વૃત્તિ થોડાક જ પ્રકારે રચના રચે છે. જેમ ઉકળતા પાણીમાંથી વરાળ નીકળ્યા કરે તેમ, આ વૃત્તિને લીધે વસ્તુના ધ્વનિદ્વારા જે વાસ્તવિક સંસ્કારો પડ્યા હોય છે, તેમાંથી તે વસ્તુની અપૂર્વતાની અસ્પષ્ટ રેખાઓ બહાર પડ્યા જ કરે છે; અને તે કલ્પનાચિત્રની રેખાઓ બને છે. આ

૧ “Art is ruled uniquely by imagination. Images are its only wealth. It does not classify objects, it does not pronounce them real or imaginary, does not qualify them, does not define them; it feels and presents them—nothing more.” Carr: The Philosophy of Benedetto Croce. p. 35.

રેખાઓમાં સમાય એવી ભાવનાત્મક અપૂર્વતા-સરસતા-કોઈ કદપના-ચિત્રમાં કે વસ્તુમાં પરખાય એટલે આનંદ પ્રગટે છે ને રસિકતા સંતોષાય છે.”

આ વૃત્તિને મેં રસવૃત્તિ તરીકે ઓળખાવી છે, અને તેનું કેંક પૃથક્કરણ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે.

પણ ભાવનાત્મક અપૂર્વતાની વ્યાખ્યા જેટલી અધરી છે તેટલી એની પારખ નથી; અને ખરી રસિકતા જે આ અપૂર્વતાને પરખે છે તેનું મેં કેંક વિવેચન કર્યું છે.

(૪)

ભાવનાત્મક અપૂર્વતાની શોધ જેમ હું કરતો આવ્યો છું તેમ તેને સાહિત્યમાં સરજવાના પ્રયત્નો પણ કરતો આવ્યો છું. પ્રણય એકે સ્થૂલ સંગ્રંધથી પર એવો સૂક્ષ્મ સંગ્રંધ છે; અને તેનું નિરીક્ષણ અને વર્ણન કરતાં મને લાગ્યું કે એ સ્ત્રીપુરુષની સર્વાંગ સુંદર એકતાની ભાવના છે. પ્રણય કદી સંપૂર્ણ સિદ્ધ થઈ જતો નથી, પણ સદાય સિદ્ધ થતો જાય છે. વિજયતી તરફ આકર્ષાવાની પશુવૃત્તિ પગલે ને પગલે ભાવનાત્મક અપૂર્વતા પ્રાપ્ત કરતી ને સૂક્ષ્મ થતી જતી, આખરે વિશુદ્ધ પ્રણયમાં પરિણમે છે. અને જેમ આ અપૂર્વતાની સિદ્ધિ થતી જાય છે તેમ, એમાંથી તૃપ્તિના અંશ જઈ, સાત્ત્વિક આનંદ પ્રગટે છે. ‘વેરની વસુલાત’થી માંડી, ‘દેવે દીધેલી’ સુધી પ્રણયની ભાવનાનાં કદપનાચિત્ર મેં ચીતર્યાં છે, અને તેની સરસતા સાહિત્યદ્વારા વ્યક્ત કરવાના પ્રયત્ન કર્યા છે.

પ્રણયની ભાવનાનાં ચિત્ર દોરતાં મને ભક્તિનો અભ્યાસ કરવાનું મન થયું. હીંદની અને તેના સાહિત્યની આડે વિધ્યાચલ સમાન ભક્તિ પડી છે; અણુગણ્યા ભક્તોને અને કવિઓને પોતાની છાયામાં સંધરતી. લિંગપુજામાંથી ઉદ્ભવેલી ભૂમિ, વિલાસનાં અવનવાં ક્ષેત્રો.

ખુંદી, આખરે ચૈતન્યના માધુર્યમાં પરિણમે છે ત્યારે ભક્તિમાં રહેલી સરસતા સમજાય છે. જે મંથોગો ભક્તિ ઉભી કરે છે, ને જે સંયોગોવડે હૃદમાં ભક્તિ, અને ખાસ કરી મૃણ્મુલભક્તિ, ઉદ્ભવી તેની આછી રૂપરેખાઓ આપવાનો મેં પ્રયાસ કર્યો છે. સામાજિક કે વ્યક્તિગત પરિસ્થિતિને લીધે પ્રણયની ભાવના વિકૃત સ્વરૂપ લે, ત્યારે પ્રણયતરસ્યો માણસ તેને મનુષ્ય તરફ વાળવાને બદલે કાલ્પનિક ઈશ્વર તરફ વાળે, ત્યારે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રગટે છે. એ સિદ્ધાંત મને સ્પષ્ટ દેખાયો તેવો મેં વર્ણવ્યો છે. ભાવનાત્મક અપૂર્વતા પામેલો એવો વિકૃત પ્રણય ગોપીભાવે ધણા ભક્તોએ અનુભવ્યો છે ને ધણા કવિઓએ ગાયો છે. અને જેટલે અંશે એ ગીતોમાં અપૂર્વતાનો રંગ છે તેટલેજ અંશે તે સરસ છે. આ દૃષ્ટિબિંદુએ સરસતાનો મારો અન્વેષણને સરલ કરી દીધું છે.

આમ જોતાં ચંદીદાસ અને ચૈતન્ય વચ્ચે, નરસિંહ અને શેલી વચ્ચે, મીરાં અને રેફા વચ્ચેનો ભેદ અદૃષ્ટ થાય છે. પ્રણય ને ભક્તિની સનાતન એકતા સમજાય છે; અને પ્રણયગીત ને શુદ્ધ ભક્તિના પદ બંનેમાં રહેલી એકજ પ્રકારની સરસતાનું દર્શન થાય છે.

સાહિત્યની દૃષ્ટિએ આ સમાનતા સ્વીકારતાં છતાં, શુદ્ધ ભક્તિનો વિરોધ કર્યા વગર હું રહી શક્યો નહીં. સમાજમાં શુદ્ધ ભક્તિનું પ્રાબલ્ય એ સ્ત્રીઓની અધમ દશાનો અને પ્રણયના અભાવનો પુરાવો છે. જે જીવંત પ્રણય અનુભવી શકે તે શુદ્ધ ભક્તિ અનુભવી શકે જ નહિ. અને જીવનને ઉલ્લસિત ને સુંદર કરતી પ્રણય જેવી ભાવના અદૃષ્ટ થાય, અને ભક્તિ સ્ત્રીઓને, નરકનું દ્વાર ગણીને, તિરસ્કરણીય લેએ, અને સમાજ, જીવન અને આત્માને ગુંગળાવી મૃત્યુની પયગંબરી કરે, એ સદાય શોચની વાત છે. શુદ્ધ ભક્તિએ સાહિત્યમાં ભલે સરસતા આણી હોય, પણ જીવનમાં, પુરુષપ્રણીત અન્યાયની અવધિ કરી છે.

(૫)

પણ આ ઉપરથી સરસતા વિશે એક મારું પીઠું દૃષ્ટિબિંદુ

થોડાંક રસદર્શનો:

સાહિત્ય અને ભક્તિનાં

થોડાંક રસદર્શનો :

સાહિત્ય અને ભક્તિનાં.

સાહિત્યનો વિકાસક્રમ.

(૧)

“પ્રારંભમાં શબ્દ હતો. શબ્દ ઈશ્વરની સાથે હતો. શબ્દ તેજ ઈશ્વર હતો. એણે બધી વસ્તુ સરજાવી અને એના વિના સૃષ્ટિ અણુમરણ રહી. જીવન એમાંજ સમાયું હતું.” છંદુના આદ્ય શિષ્યે આ સૂત્ર ઉચ્ચાર્યા હતાં. અને તે સૂત્રોનું રહસ્ય ઉચ્ચારનારે ધારેલું તેનાથી પણ વિશેષ ઉંડું છે એમ લાગ્યા વિના રહેતું નથી. કારણ કે પ્રારંભમાં પણ શબ્દ હતો ને આજે પણ શબ્દ સર્વવ્યાપી છે. પ્રારંભમાં પણ શબ્દે સૃષ્ટિને જીવનની ઓળખ કરાવી, ને આજે પણ એના વિના આચાર-વિચાર, ભાવ કે ભાવના શક્ય નથી. શબ્દો અંધકારનો વિનાશ કરે છે; મંસાર સાધે છે ને તોડે છે; હૃદયો ભાંગે છે ને ભેગાં કરે છે; પ્રેમ ને ઉદ્ધાસનો સ્વાદ ચખાડે છે. તે વિચારની ગહનતા માપે છે ને આચારની પ્રણાલિકા નક્કી કરે છે. શબ્દજાળે રચેલા કરાર પર વ્યવહારજીવન ટકી રહે છે. શબ્દરચનાથી ઘડેલા કાનુનો રાજ્યો રાખી રહે છે ને

ઉપલાવે છે. શબ્દરૂપે પ્રગટેલી ભાવના સમગ્ર જીવન પર સત્તા ચલાવે છે, જનતાને જીતે છે, સંસ્કાર જગવે છે અને પ્રગતિ ને મોક્ષ સાધે છે. સેંટ જોન કહે છે તે ખરું છે. જીવન એમાંજ સમાયું છે. શબ્દશ્રવણ સર્વવ્યાપી છે અને સર્વસત્તાનું મૂલ છે.

આ શબ્દશ્રવણની પૂજા એ મનુષ્યનો આદ્ય ધર્મ છે. પશુમાંથી મનુષ્ય થવા મથતા પ્રાણીનો પ્રથમ પ્રયાસ, સમજાય એવા નાદસમૂહથી, અતરાત્મા વ્યક્ત કરવાનો હતો. અને જે જુદાજુદા નાદસમૂહમાં આત્મા વ્યક્ત કરવાની શક્તિ હતી તેને સમારી, સુધારી, ગોડવી, તેમાંથી નવાનવા ચમકારા કાઢવામાં તેણે હજારો વર્ષો ગાળ્યાં. સંસ્કૃતિની શરૂઆતથીજ જંગલી માણસ શબ્દરચના પર ધ્યાન આપે છે; કારણ કે સંસ્કાર શબ્દોમાં મઠાય તોજ અમર થાય છે. કલાની ટોચે ચઢેલા ગ્રીકોએ શબ્દવ્યૂહની અપૂર્વતા સાધવામાંજ જીવનનું સાહસ્ય માન્યું હતું. શબ્દની ધારા અખંડ 'રાખવા' હીદુ સંસ્કૃતિએ વિશુદ્ધ ને ભાવનાશીલ બ્રાહ્મણોનું વર્ગશાસન અમર કર્યું. અને આજનો વ્યવહારયુગમાં પણ સાહિત્ય દરેક રૂપે જનતાની ભક્તિ ને બુદ્ધિશાલીની સેવાને પાત્ર થાય છે. અને જ્યાં હોય ત્યાં એ ચાલતો ઉપાસક ને એની પૂજનો પ્રચલક સાહિત્યક-વકીલ, ધર્મગુરુ, પડિત કે કવિરૂપે-અર્ધ પામે છે.

(૨)

પણ સાહિત્યપૂજનનું વર્ણન જેટલું સહેલું છે તેટલુંજ અઘરું કામ તેનો ઇતિહાસ શોધવાનું અને તેની રૂપરેખા દોરવાનું છે. કાર્ષ્ણ્ય પણ મનુષ્યજાતિના ઇતિહાસનાં મૂલ નખાયાં તે પહેલાં એ શરૂ થઈ ચુક્યો હતો. અને 'છેલ્લાં' દશહજાર વર્ષનું જે સાહિત્ય હાલ હાથ લાગે છે તે આ ઇતિહાસનાં

માત્ર છેલ્લાં પ્રકરણોનું પુરાં પાડે છે. આર્યોએ વેદ ઉચ્ચાર્યાં કે મીસરવાસીઓએ ચિત્રાક્ષરી (hieroglyphics) લખવા માંડી તે માત્ર આરંભનાજ પ્રયત્નો નથી, પણ હજારો વર્ષોના પુરોગામી પ્રયત્નોનાં સાક્ષ્યરૂપી મુંદર પરિણામ છે. પણ આપણે સદ્ભાગ્યે જનતાના જુદાજુદા વિભાગો સમસંસ્કારી નથી. પચીસસો વર્ષ પર પાણિનિએ આકરણના નિયમો નિશ્ચય કર્યા છતાં પણ આજે દુનીઆની કેટલીક જંગલી જાતિઓ અસ્પષ્ટ ઉચ્ચારણની આરંભદશામાં છે; અને તેવી જુદીજુદી જાતિનાં સંસ્કૃતિ, ભાષા તે જીવનની સરખામણીથી એ ઇતિહાસનાં કેટલાંક પ્રકરણોની સામગ્રી મળે છે.

જનવરો પોતાના ભાવો માત્ર અસંખ્ય અવાજ કાઢી દર્શાવે છે અને તે દશા પુરી થઇ ત્યારથી શબ્દનો ઇતિહાસ શરુ થયેલો લાગે છે. દરેક શબ્દ પાછળ કંઈ પણ વ્યક્ત કરવાનો પ્રયત્ન રહેલો છે અને વ્યક્ત કરવાના સાધન પ્રમાણે એ ઇતિહાસનાં સીમાચિન્હો ગોઠવી શકાય. 'એ પ્રમાણે સાહિત્ય-વિકાસનો ક્રમ પાડી શકાય:—

૧. શબ્દનું ઉચ્ચારણ શરુ થયું ત્યારથી શરુ થયેલો વિભાગ.
૨. સંખ્યક ભાષાનો વિભાગ.
૩. પદરચના શરુ થઇ તે વિભાગ.
૪. લેખનકલા શરુ થઇ તે વિભાગ.
૫. છાપવાની કલા શરુ થઇ ત્યાર પછીનો વિભાગ.

પ્રાણીઓની માફક અસંખ્ય અવાજથી લાગણી દર્શાવવી એ સ્થિતિ અને શબ્દના ઉચ્ચારણથી વસ્તુ કે ક્રિયા દર્શાવવી એ સ્થિતિ એ બે વચ્ચે સમય અને સંસ્કારનું ઘણુંજ મોટું અંતર રહ્યું છે. અમુક વસ્તુ અમુકજ અવાજે ઝોળખાવવી; અમુક ક્રિયા અમુકજ ફેરફારથી સૂચવવી; બે વસ્તુ વચ્ચેનો એક

પ્રકારનો સંબંધ એકજ રીતે દેખાડવો ; એક વસ્તુની ઉપમા બીજીને આપી તેનાથી થતી અસર દેખાડવી—આ ક્રિયાઓને પેઢીધર કેળવેલા સંસ્કારથી સહેલી કરી, શબ્દનાં ઉચ્ચારણો સરળવવામાં મનુષ્યજાતિના કેટલા યુગો ગયા હશે ? આજકાલે જે શક્તિ થોડા મહીનામાં આવે છે તે માટે મનુષ્યજાતિને શતાબ્દિપરંપરા સુધી પ્રયત્ન કરવો પડ્યો છે.

ત્યાર પછી સંબંધ ભાષાનો યુગ આવતાં પણ ઘણો સમય થયો હશે. શબ્દ ઉચ્ચારવા એ એક વાત, પણ શબ્દોના સમૂહથી વસ્તુ કે ભાવને સ્પષ્ટ કરવાં એ બીજી વાત છે. આ બીજા યુગમાં વ્યાકરણમાં સમાવેલા શુદ્ધિના સનાતન નિયમોનું દર્શન થયું. તેની મદદથી ભાષા જન્મી અને અંતરને વ્યક્ત કરવાના પ્રયત્નો વધારે સરલ થવા લાગ્યા.

આ યુગમાં માત્ર વસ્તુના કથનથી માણસે સંતોષ માન્યો નહોતો. તેણે કલ્પનાની મદદથી વસ્તુવસ્તુ વચ્ચે સંબંધ ઉપજાવ્યો અને અલંકારને જન્મ આપ્યો. તેણે શબ્દરચનાથી વિચાર સ્પષ્ટ કરવા માંડ્યા, વિચારેલા સિદ્ધાંતોને નવા શબ્દમાં જાડી માનસિક વિકાસનાં સીમાચિન્હો મુકવા માંડ્યાં ને કાર્યકારણના સંબંધનો ખ્યાલ તેણે શબ્દરૂપે બહાર પાડવા માંડ્યો. વર્ણનો શરૂ થયાં, વાતચીત શરૂ થઈ, સ્પષ્ટ વિચાર શરૂ થયો. માત્ર કથનથી માણસે સંતોષ ન માન્યો, પણ કથનને અસરકારક બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. વાણીમાં ભાવ આણ્યો અને હાથચાળાને તેને અનુરૂપ બનાવ્યા. અને પરિણામે વાચા માત્ર અંતરને વ્યક્ત કરવાનું એક સાધન ન રહી, પણ સાંભળનાર પર સત્તા ચલાવવાનું શસ્ત્ર બની એડી. શબ્દોચ્ચારણે સાહિત્યનું સ્વરૂપ લેવા માંડ્યું.

વાચા દ્વારા અસરકારક રીતે ભાવોને પ્રદર્શિત કરવા જતાં પદ્યનો જન્મ થયો અને નવો યુગ શરૂ થયો. પદ્યની શરૂઆત

સાહિત્યની પ્રગતિમાં અગત્યનું પગલું છે. પદ્ય થતાં ભાષા વધારે અસરકારક અને સુંદર બની; એક નીરાળી ને પ્રતાપી પ્રવૃત્તિ તરીકે સાહિત્યને મનુષ્યજીવનમાં સ્થાન મળ્યું; અને વાચાદેવીના ઉપાસક તરીકે સાહિત્યકની કીમત વધવા લાગી. ભાવ અને કલ્પનાની પાંખે ચઢી પહે અણુદીડી સૃષ્ટિઓ જોવા ને જોવડાવવા માંડી. પદ્યની ધુનમાં ભાવના ઉંચે ને ઉંચે ચઢવા લાગી અને એ પદ્યનો રચનાર મનુષ્ય મટી દેવી મંત્રદ્રષ્ટા લેખાવા લાગ્યો.

મનુષ્યની બધી જાતિઓમાં આર્યોએ આ યુગ સદૃશી પહેલાં આરંભ્યો હોય એમ લાગે છે. ન્યારે બીજી જાતિઓ શબ્દોચ્ચારણની દશામાં હતી ત્યારે આર્ય મંત્રદ્રષ્ટાઓએ ઉત્કૃષ્ટ ભાવ અને અદ્ભુત ભાવનાઓને ગૌરવશીલ અને સુંદર પદ્યમાં અમર કરી. સંસ્કૃતિના આદિ યુગથીજ શબ્દપ્રહ્નની સેવા આર્યત્વનું અંગ બની ગઈ; અને આર્યોના સમાજમાં એ પ્રહ્નના ઉપાસકની પદવી, ખારોટ, રાજ્યકવિ કે પ્રશંસકની નહીં પણ બધી પદવીથી નીરાળી ને શ્રેષ્ઠ એવી મહર્ષિની થઈ. આ પદવીધર, મનુષ્ય મટી, દેવોનો મિત્ર થઈ રહ્યો. “વિદુષ્ટે તસ્ય મેધિરાઃ”^૧ મંત્રદ્રષ્ટા મધુચંદાનો પુત્ર જેતા ઈંદ્રને કહે છે. અને આવા ‘મેધિરા’ વિશ્વામિત્રો ને વસિષ્ઠોને રાજાઓના ગુરુ, સંસ્કૃતિઓના સ્થાપક અને ભાવિના વિધાતાઓનાં પદ મળ્યાં. અને જ્યાં જ્યાં આર્યત્વ પ્રસર્યું છે ત્યાં ત્યાં સાહિત્ય ને સાહિત્યકનું સ્થાન સર્વોત્તમ અને અસ્પૃશ્ય બની રહ્યું છે. અને આજે આર્યજીવનના અધિષ્ઠાતાપદે વિશ્વામિત્ર, વ્યાસ, વાલ્મીકિ અને પાણિનિ; હોમર, કાલિદાસ ને ડેમોસ્થનિસ; શેક્સ્પીઅર અને ગીટી જેવા શબ્દપ્રહ્નની સિદ્ધિ પામેલા મંત્રદ્રષ્ટા, ‘Sayer’s’-કથનકોર-ભોગવે છે.

(૩)

પદ્યયુગની પછીના યુગની શરૂઆત અનાયોગે કરી એ તો સ્પષ્ટ વાત છે. પરાધીનતા તરફ દ્રેષ્યથી જ્ઞેનાર આયોગે તો સાહિત્યને સ્મરણશક્તિ દ્વારાજ અમર કર્યું, પણ લેખન-કલાની શોધ સેમીટીક જ્ઞાતિએ કરી અને અક્ષરાવલિ શોધવાનો યશ શ્રીનીશ્યનોને અપાય છે. એસીરીઆના અસલ વતની સુમેરીઅનો કે શ્રીનીશ્યનો અને આર્યો વચ્ચે ગમે તે સંબંધ હોય, પણ [આર્યો જ્યારે વરુણનાં યજ્ઞોગાન જવલંત પદ્મમાં ગાતા અને પર્ણકુટિમાં રહી સાદુ' ને સરલ જીવન ગાળતા ત્યારે સેમીટીક અનાયોગે ગગનભેદી પ્રાસાદો બાંધતા, સુંદર શિલ્પકામ કરતા અને ચિત્ર-અક્ષરોથી નજીવા સાહિત્યને ચિરસ્થાયી વસ્તુઓ પર ક્રોતરી અમર કરતા. આથી આર્ય અને સેમીટીક દૃષ્ટિબિંદુ વચ્ચેનો વિરોધ સ્પષ્ટ થાય છે. આર્ય શબ્દથી આત્માને વ્યક્ત કરતો ; સેમીટીક સ્થાપત્ય, ક્રોતરકામ ને ચિત્રથી આત્માને વ્યક્ત કરતો. સેમીટીકે ચિત્ર દ્વારા આત્મા વ્યક્ત કરવા જતાં લાપાનું સ્થાન ચિત્રને આપ્યું અને ચિત્ર-અક્ષરોનો જન્મ થયો.

જેમ ઉચ્ચારણની દશા પ્રાપ્ત કરવા જતાં સાહિત્યનો જન્મ થયો તેમ લેખનકલા શોધવા જતાં સાહિત્યની વૃત્તિ સુદૃઢ અને સતેજ થઈ. પહેલાં એક સામાન્ય વસ્તુ દર્શાવવા ક્રોધએ તેનું ચિત્ર દોર્યું ; પછી કાલ્પનિક વસ્તુઓ અને ક્રિયા રૂઢ ચિત્રથી દર્શાવાઈ. પછી વસ્તુનું નામ જે વ્યંજનથી શરૂ થાય તે વ્યંજનના ઉચ્ચારણ માટે તે વસ્તુ વપરાતી ગઈ. આમ ધીમે ધીમે ચિત્ર-અક્ષરી એ લેખનપદ્ધતિ સ્થાપવાનો પ્રથમ પ્રયાસ નહોતો પણ હજારો વર્ષના વિકાસથી રચાએલી લેખનકલાના પરિપાકરૂપ તે હતી.

પછી ચિત્રનાં ચિહ્ન થઈ ગયાં અને ચિહ્ન ઉચ્ચારણ દર્શાવવા વપરાવા માંડ્યાં. ગ્રીક કલ્પનાસૃષ્ટિના પ્રોમેથીઅસ સમા કોઈ મહાન શોધકે ‘સરસ્વતી દેવીના બ્રહ્માસ્ત્ર ને સૃષ્ટિ-ભરના સ્મરણચિહ્ન’^૧ સમા સ્વર અને વ્યંજન શોધ્યા અને આખી અક્ષરાવલિની પદ્ધતિ હાથ લાગી. સાહિત્ય માત્ર ઉચ્ચારાતું મટી ગયું, લખાતું પણ થયું. વ્યક્ત કરવાની બે પદ્ધતિ એક થઈ ગઈ. પરિણામે સાહિત્ય ચિરસ્થાયી બન્યું, વધારે અસરકારક બન્યું અને તેમાં સૌંદર્ય સીંચવાનો પ્રયોગ વધારે સફળ થયો. સરસ સાહિત્ય ચિરંજીવી થવાથી આદર્શ વધ્યો અને વધેલો આદર્શ ઝપાટાબંધ સંસ્કારને વિકસાવવા અને વિચારને ઉત્તેજવા લાગ્યો.

શોપ્નહોર^૨ લેખકના બે વિભાગ પાડે છે: વસ્તુ માટે લખે તે અને લખવા માટે લખે તે. ખરું જોતાં, લેખનકલા શરૂ થતાં સાહિત્યકોના બે પ્રકાર થયા: એક પોતે શું ધારે છે કે કેવે સ્વરૂપે વસ્તુ જુએ છે તે કહેનાર અને બીજો પુરો-ગામી સાહિત્યકો કહી ગયા છે તે વડે વસ્તુ જોનાર ને કહેનાર. જેમ પદ્યયુગમાં મંત્રદ્રષ્ટા-સાહિત્ય ઉચ્ચારનાર-નો વર્ગ થયો તેમ લેખનપદ્ધતિએ પંડિતવર્ગ પેદા કર્યો. પંડિતની પ્રેરણા પુસ્તકો છે; તેની શક્તિ પુસ્તકો દ્વારા મેળવેલી છે; તેની મહત્તા પુસ્તકો રચવાની શક્તિમાં છે. મંત્રદ્રષ્ટા આત્મામાં કુબળી મારે છે. પ્રકૃતિને તીક્ષ્ણ દષ્ટિએ નીરખે છે અને એ બે ક્રિયા-ઓથી નીપજેલો અનુભવ વ્યક્ત કરે છે. પંડિત બીજાએ રચેલા સાહિત્યમાં મચ્યો રહે છે; તેની દષ્ટિ જ્ઞાનનું પ્રદર્શન જોઈ જ રાચે છે; અને આ પ્રકારની મહેનતથી કરેલા જ્ઞાન-

૧ પ્રોમેથાઅસજ બાઉન્ડ: એરકાઈલીસ. (Prometheus Bound:

Aeschyles)

૨ લેખકત્વત્તિ: શોપ્નહોર (Authorship: Schopenhaur)

સંચયને વ્યક્ત કરવા તે મથે છે. દ્રષ્ટાને નિયમ માત્ર પોતાના જ ને પોતાની રસદષ્ટિના; પંડિતના નિયમો ભેગા કરેલા જ્ઞાનમાંથી નીતરતા સિદ્ધાંતો. જેમ જ્ઞાનનો સંચય થતો ગયો તેમ વિદ્વાતાના આદર્શો પ્રગટ્યા, અને દ્રષ્ટાએ વિદ્વાતાને એક માત્ર સાધનરૂપ બનાવી; પંડિતે તેને પ્રયત્નનું મૂલ ને લક્ષ્ય બંને લેખ્યાં. જેમ સાગરમાં દેખાતા પર્વતશૃંગનું પ્રતિબિંબ ખરા પર્વતથી પણ સરસ ને મનોહર હોય છે તેમ દ્રષ્ટાના કથનમાં માત્ર કહેલી વસ્તુ સરસ નથી હોતી, પણ કહેનારનું વ્યક્તિત્વ ને દષ્ટિબિંદુ વધારે સરસ હોય છે. આથી દ્રષ્ટાના કથનમાં માનવતા વધારે દેખાય છે અને તેથી તે ચિરંજીવ થાય છે. પંડિતના કથનમાં માનવતા કરતાં મહેનત વધારે હોય છે અને તે મહેનતની મદદથી થનાર પંડિત વધારે સમૃદ્ધિના ભાર નીચે કથન દાખી નાંખે છે. આ મૂલ ભેદે સાહિત્યના વિકાસના દરેક યુગમાં જુદાજુદા તરંગો ઉપજાવ્યા છે.

લેખનકલાના વિકાસથી સાહિત્યના લંડારીઓ પંડિતો થયા. લખવું એ અધરું કામ હતું અને લખેલાં પુસ્તકો ભેગાં કરવાં એ તેથીએ અધરું હતું એટલે સાહિત્યનું જ્ઞાન દુષપ્રાપ્ય હતું. થોડાકજ પંડિતો થઈ શકતા. થોડાકજ પંડિતાઈનો પાઠ શીખવી શકતા, અને થોડાક જ પંડિતાઈની પરીક્ષા કરી શકતા. પંડિત વિદ્વાતા મેળવતો, સાહિત્યના આદર્શો શોધવાનો પ્રયત્ન કરતો, સાહિત્યની પ્રજ્ઞાલિકાઓ સરજાવતો અને પંડિતોના અભિપ્રાય પ્રમાણે પોતાનું દષ્ટિબિંદુ બદલતો. હોંદમાં લેખનકલાએ સ્મરણશક્તિનું સ્થાન ક્યાં સુધી લીધું જ નહીં; અને પંડિતાઈનો આધાર ખાસ કેળવેલી સ્મરણશક્તિ પર રહ્યા કર્યો.

આ લેખનયુગમાં સાહિત્યનું ક્ષેત્ર ઘણુંજ સંકુચિત હતું ઘણુંજ નિર્ભય રહ્યું. સાહિત્યની ભાવના થોડાક સાહિત્યકારો

વિશુદ્ધ કરી ને શિષ્ટ સાહિત્યની અને સાહિત્યના ક્ષેત્રની સીમા નક્કી કરી. આલમમાં આજે અપૂર્વ શિષ્ટતાના સાધક તરીકે જે સાહિત્યકારને પૂજે છે એ પૂજા પણ આ યુગમાં શરૂ થઈ.

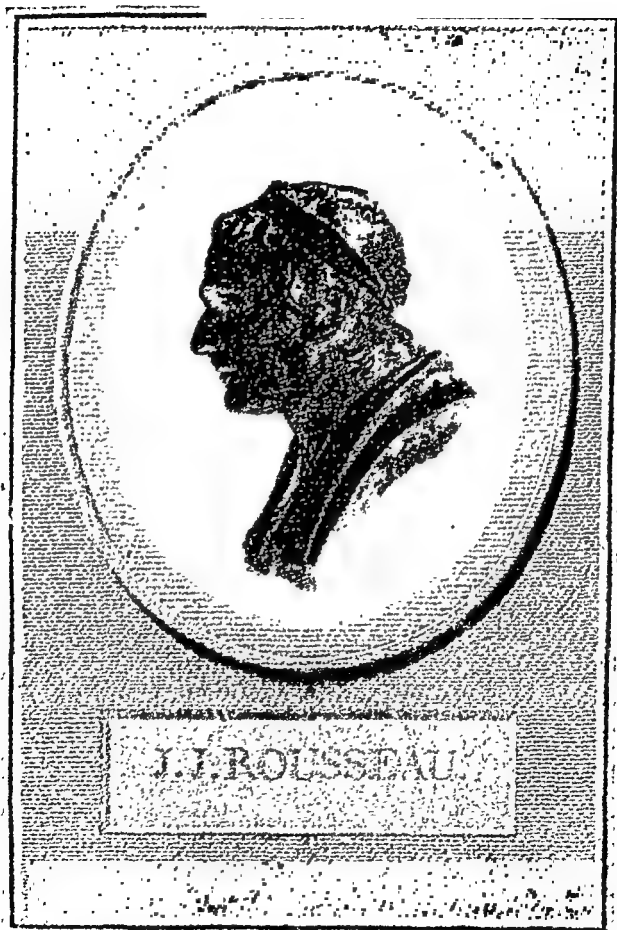
(૪)

પંદરમી સદીમાં નવા યુગનાં બીજા રોપાયાં. ગટનબર્ગે જર્મનીમાં, દોસ્ટરે હોલાંડમાં અને કેક્ટને ઇંગ્લાંડમાં છાપવાની કલા સરલ કરી. તે સમયમાં કાગળ બનાવવાનું પણ સહેલ થઈ ગયું. જે પંડિતોનો ઇબ્નરૌ હતો તે સમસ્ત લોકની મીલકત બની. સાહિત્યમાં લોકશાસન સ્થપાયું અને સાહિત્યનો આસ્વાદ લેવાનો અધિકાર આખી જનતાએ પ્રાપ્ત કર્યો. પંડિતોનો ગ્રંથો વધી ખરી પણ પરીક્ષકોની ગ્રંથો અગણિત થઈ ગઈ. દ્રષ્ટાઓને શુદ્ધ જ્ઞાન મેળવી, પંડિતોની કસોટીએ ચઢવાની જરૂર ન રહી. સાહિત્યકારે પંડિતની લેખનીની પરવા વગર ચિરંજીવી બની, ભવિષ્યની પ્રજાના સ્વીકાર માટે. કાલ્લો છયં નિરવધિર્વિપુલા ચ પૃથ્વી' એ માન્યતા આદરવાનું સરલ થઈ પડ્યું. કૃત્રિમ પંડિતાઈ વિના હૃદયને વ્યક્ત કરવાનો અધિકાર મનુષ્યમાત્રને પ્રાપ્ત થયો અને સાહિત્યના આદર્શોમાં સ્વાભાવિકતા અને વૈવિધ્ય આવ્યાં.

યુરોપમાં છાપવાની કલા જેમ વધતી ગઈ તેમ સાહિત્ય ને સાહિત્યકાર બંનેમાં ફેરફાર થયો. મનુષ્યના મને સ્વતંત્ર થવા પ્રયત્ન કર્યો. મનુષ્યના આચરણને સ્વતંત્ર કરવાના પ્રયાસો શરૂ થયા. ધાર્મિક સ્વાતંત્ર્ય માટે યુદ્ધ શરૂ થયું અને ભૂતકાલના સાહિત્યની ભાવનાઓ ઇવનનો પુનરુદ્ધાર કરવા મંડી ગઈ. હ્યુથર, ડાંટે ને શેક્સપીયરમાં છુટાંછવાયાં મૂર્તિમાન થયેલાં બલો આખરે આ સાહિત્યયુગના પયગંબર રુસોમાં એકઠાં મળ્યાં. એણે રાજકીય સત્તા સામે બળવો કર્યો. સ્વાતંત્ર્યના

સિદ્ધાંતો શીખવ્યા ને ફેંચ ઉત્ક્રાંતિની આગ ચેતાવી. એણે
 અર્વાચીન યુગના શ્રેષ્ઠ સાહિત્યસ્વરૂપ નવલકથાને વિકસાવી;
 એણે આત્માના સર્વદેશીય ઉચ્ચારણોને સાહિત્યમાં મઠાવવાનો
 હક સિદ્ધ કર્યો. પંડિતો ગુંથવાયા અને તેમને ભુવનત્રય ત્રુટતાં
 લાગ્યાં. પુરાણી માનવસૃષ્ટિ પર તાંડવ કરતા રુસોએ નવસૃષ્ટિ
 સરજાવી કહીએ તો ચાલે. એના આત્મકથનો ને નવલકથાઓ
 સાહિત્યની આ સૃષ્ટિના આદર્શો થઈ રહ્યાં અનેક સાહિત્યકો-
 ગોઅથે, બાયરન, શેલી, લ્યુગો, ઇન્સન, ફાંસ આદિ રચના
 સંપૂર્ણ કરવા મથી રહ્યા. સાહિત્યના સામ્રાજ્યની સીમા ફરીથી
 નક્કી થઈ. સાહિત્ય એટલે સમસ્ત જીવનનાં અંગોનાં દરેક
 સ્વરૂપનું કથન એમ સ્વીકારાયું, અને સાહિત્યકોને જીવનનાં
 બધાં તત્ત્વો ભેળવવાનો અને કલાનું દરેક સ્વરૂપ સરજાવવાનો
 પરવાનો મળ્યો. પરિણામે લેખનયુગે નિર્ણીત કરેલું શિષ્ટતાનું
 ધોરણ અદૃષ્ટ થઈ ગયું. જીવન અને સાહિત્ય સમવિસ્તારી થયાં.

આ પ્રમાણે સાહિત્યનાં આદર્શો અને પ્રગતિ જુદાજુદા યુગ
 પ્રમાણે બદલાતાં આવ્યાં છે.

સાહિત્યનું સ્વરૂપ.

કથન, સાહિત્ય અને કલ્પના

(૧)

સાહિત્યની વ્યાખ્યા આપવાને અસલના વખતથી અનેક પ્રયત્નો થયા છે. પણ યુગ બદલાતાં સાહિત્યનું ક્ષેત્ર બદલાય છે. દરેક યુગમાં દ્રષ્ટાએ અને પંડિતોએ સ્થાપેલી પ્રણાલિકાઓ જુદીજુદી હોય છે. અને તેથી એક વ્યાખ્યા દરેક યુગમાં લાગુ પાડી શકાતી નથી. હાલના યુગમાં તો સાહિત્યનો વિસ્તાર જીવન જોડેલો છે અને જેમ જીવનમાં બધાં ક્ષેત્રોમાં અનુભવ લેવાનું દરેક માણસથી બનવું મુશ્કેલ છે તેમ સાહિત્યની સર્વ-દેશીય વ્યાખ્યા પણ આપવી મુશ્કેલ છે. પણ સાહિત્ય કાને કહેવું તે નક્કી કરવું કામ મુશ્કેલીનું નથી. સાહિત્યના થોડા-ધણા સંસ્કારો પણ જેને પડ્યા હોય તે સામાન્ય કથન અને સાહિત્ય વચ્ચેનો ભેદ પારખે છે. પણ સાહિત્યનાં લક્ષણોનો નિર્ણય કરવા જતાં પહેલાં કથન અને સાહિત્ય મનુષ્યજીવનમાં જે સ્થાન ભોગવે છે તેનું કારણ શું છે તે જોવું જોઈએ.

(૨)

મનુષ્યનો સ્વભાવ સૃષ્ટિ સરજવા તલસતા પ્રભુ જેવો છે. વ્યક્ત કરવું એ એનું મૌલિક લક્ષણ છે. સાધનામાત્રથી મનુષ્ય અંતર વ્યક્ત કરવા મથે છે અને મરે છે ત્યારે જ આ મથા-

માણુ પડતી મુકે છે. અને વ્યક્ત કરવાનાં શક્તિ અને સાધનો જેમ જુદાં તેમ જુદીજુદી કલાઓને તે જન્મ આપે છે.

એ નાદ દ્વારા જ્યારે કે વ્યક્ત કરે ત્યારે સંગીત જન્મે છે. જ્યારે હાથચાળાથી વ્યક્ત કરે ત્યારે અભિનય જન્મે છે, જ્યારે ચિત્રથી વ્યક્ત કરે ત્યારે ચિત્રકલા પ્રગટે છે, જ્યારે પથ્થર કે સ્થૂલ પદાર્થથી વ્યક્ત કરે ત્યારે શિલ્પકલા; જ્યારે ખાંધકામથી વ્યક્ત કરે ત્યારે સ્થાપત્ય: અને જ્યારે ભાષાથી તે વ્યક્ત કરે ત્યારે તે સાહિત્ય સરળવે છે. દરેક કલામાં વ્યક્ત કરવાનો પરમ પ્રયત્ન સમાયો છે.

ભાષા દ્વારા કે પણ વ્યક્ત કરવું હોય તે વાચા વડે કે લેખનીથી થઇ શકે. એ વ્યક્ત કરવાની ક્રિયા તે કથન. કથન હોય તે સાહિત્ય અને.

કથનના નિયમોનું શાસ્ત્ર તે વ્યાકરણ. વ્યાકરણના નિયમો એ માનસશાસ્ત્રના નિયમો છે. મનુષ્યના મગજના મૂલતત્ત્વો પર એ રચાયો છે અને એના વડે જ કહેલું સમજાય છે. જો એ નિયમો ન જાણવાય તો વ્યક્ત કરેલું કોઈ ખીજું સમજે નહીં એટલે કથન સ્પષ્ટ થાય નહીં. જ્યારે નિયમો પ્રમાણે ધડાએલું કથન બહાર પડે ત્યારે તેને સાહિત્યના નિયમો લાગુ પાડી શકાય.

કોઈ વખત સાહિત્યના નિયમો વ્યાકરણના નિયમોની અવગણના કરે છે. ઘણી વાર કર્તાને બદલે ક્રિયાપદથી વાક્ય શરુ થતું જોઈએ છીએ. કોઈ વાર કર્તા કે ક્રિયાપદ વગરનું વાક્ય સાહિત્યમાં સ્થાન પામે છે, અને છતાં સ્પષ્ટ કથન થાય છે. આ અવગણના ઘણી વાર માત્ર દેખીતી જ હોય છે; અને છતાં એ એટલું જ પુરવાર કરે છે કે સાહિત્યના નિયમો વ્યાકરણના નિયમો કરતાં વધારે વ્યાપક અને મર્મસ્પર્શી છે.

(૩)

સાહિત્યપદ પામવા માટે કથન સચોટ રીતે થવું જોઈએ. જેથી કથન કથવાનો—વ્યક્ત કરવાનો હેતુ પાર ન પડે તેને સાહિત્ય લેખાય નહીં. અને આ હેતુ એ રીતે પુરો પાડવામાં આવે છે : એક શું કહેવું છે તે સામાને ખરોખર દર્શાવાય ત્યારે; બીજું જ્યારે એ કથનની સામા માણસ પર જે અસર કરવાની ઇચ્છા હોય તે ત્રાય ત્યારે. સચોટતા આમ એ પ્રકારની હોય : કથનને સ્પષ્ટ કરે તે અને તેને અસરકારક બનાવે તે. જે કાવ્ય કવિના હૃદયની લાગણીઓ સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવે તે પહેલા પ્રકારનું; જેનાથી કવિની લાગણીના જેવોજ સમભાવ વાચકમાં પ્રગટે તે બીજા પ્રકારનું. પહેલો પ્રકાર સાધવો મહેલો છે; બીજો સાહિત્યશક્તિની ખરી કસોટી કરે છે. ઘણા કવિઓ પોતાનું રુદન મંભળાવે છે, પણ સામાને કોઈકેજ રડાવી શકે છે.

પણ એકલા સચોટ કથનને સાહિત્ય કહી શકાય નહીં. ગાળો દષ્ટિ ગ્રામ્ય શબ્દો કે હલકી ઉપમા વાપરી ભાવનું કથન કરવામાં સચોટતા આવી જાય પણ તેથી તે સાહિત્ય ન બને. સચોટ કથન સરસ હોય તોજ સાહિત્ય બને.

કથન સરસ છે એમ પારખવું મહેલ છે; પણ એની સરસતા^૧ શામાં સમાઈ છે તેનો નિર્ણય ઘણો અઘરો છે. પણ સાહિત્યનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે આપી શકાય. સચોટ અને સરસ કથન તે સાહિત્ય. સ્પષ્ટ અસર કરે અને રસિકતા સંતોષે તેવું કથન તે સાહિત્ય.

૧. સરસતા શબ્દનો પ્રયોગ નવો છે અને ઘણાને અરુચિકર લાગશે, છતાં એ અર્થ ખરોખર સૂચવે છે. કલાત્મક અપૂર્વતા માટે અંગ્રેજીમાં Beautiful શબ્દ વપરાય છે અને સ્થૂલ કે શારીરિક સપ્રમાણતા ને સંવાદિતાને માટે પણ એજ શબ્દનો પ્રયોગ થાય

પણ સાહિત્યનાં આ બે-સચોટતા અને સરસતા-લક્ષણો એવાં નીરાળાં નથી હોતાં કે સચોટ અને સરસ સાહિત્ય વચ્ચેનો ભેદ તદ્દન સ્પષ્ટ થઈ શકે. ખરું બોતાં તો ઘણું ભાગે બંને લક્ષણો થોડેવધતે અંશે સાથેજ રહ્યાં હોય છે; અને શિષ્ટ સાહિત્યનું લક્ષણ એજ છે કે તે સચોટ અને સરસ બંને હોય છે. છતાં ઉંચામાં ઉંચા પ્રકાર શિવાયના બધા સાહિત્યમાં બેમાંનું એકજ લક્ષણ આગળ પડતું જણાય છે, અને તેથી આ બંને લક્ષણને બુદ્ધાંબુદ્ધાં તપાસ્યા વિના સાહિત્યનું સ્વરૂપ નક્કી નહીં થઈ શકે.

છે. પણ ઘણી વસ્તુ-પ્રકૃતિનું તોફાન, નિર્ભંજતાની ભવ્યતા, ભયાનક લડાઈનો ત્રાસદાયક દેખાંવ સુંદર ન કહેવાય છતાં તે કલાની દૃષ્ટિએ સરસ કહેવાય છે. તેથી સુંદર શબ્દનો પ્રયોગ અને અયોગ્ય લાગ્યો છે.

‘રસ’ શબ્દ કેટલેક અંશે ઉચિત લાગે છે, છતાં ‘મેધહૂત’માંથી રસ ઊરે છે એમ કહી શકાય છે, પણ ‘મેધહૂત’નું લક્ષણ રસ છે એમ લાગ્યેજ કહેવાય. વળી ચિત્રમાં રસ છે કે પુતળામાં રસ છે એમ કહેવું અયોગ્યજ ગણાય.

વળી જેમાં રસ હોય તે સરસ-એમ સંસ્કૃત પાંડિતો કહે છે. પણ રસના પ્રકાર અને લક્ષણ એવી રીતે નક્કી કરવામાં આવ્યાં છે કે જ્યાં જ્યાં રસ હોય ત્યાં ત્યાં સરસ કલા કે સાહિત્ય પ્રગટે એમ સંભવતું નથી. આલંકારિકોએ શૃંગાર, વીર, કરુણા, અદ્ભુત, હાસ્ય, ભયાનક, બીભત્સ, રૌદ્ર અને શાંત એવા નવ રસ કલા છે. પણ રસના આમ પ્રકાર નક્કી કરવા જતાં, સરસતા શામાં સમાઈ છે તે સમજવું નથી. તેમજ ભવ્યતા (Sublimity) જેવા ભાવ કે વિનોદરસ (humour) જેવા રસને આ યાદીમાં રચાવ મળ્યું નથી. અને માત્ર બીભત્સ રસ જ સાહિત્યમાં હોય તેને સરસ કહેવાય કે કેમ એ સવાલ ઉભો થાય છે. એટલે આ પ્રમાણે વપરાયેલા ‘રસ’ શબ્દનો પ્રયોગ દૂર મુકી ‘સરસતા’ શબ્દ વાપરવાથી સાહિત્યનાં લક્ષણોનું અવ્યક્તરૂપે કેક અંશે સરસ થશે.

આ બે લક્ષણો માત્ર કથનનાંજ નથી હોતાં, પણ દરેક પ્રકારના વ્યક્ત કરવાના કલાત્મક પ્રયત્નનાં હોય છે. નાદ કે ચિત્ર, સ્થાપત્ય કે શબ્દ કે ગમે તે કાંઈ ખીજી રીતથી વ્યક્ત કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે તો તે કલામય ત્યારેજ ગણાય કે ન્યારે તે સચોટ અને સરસ બને હોય.

(૪)

સાહિત્યના પ્રકાર નક્કી કરવા માટે કયા વિષયનું કથન થઈ શકે તે જોવું જોઈએ. સામાન્ય રીતે જોતાં કથન ચાર વિષયનું હોઈ શકે : (૧) વસ્તુ, (૨) વિચાર, (૩) ભાવ અને (૪) ભાવના.

વસ્તુ કાં તો ઇદ્રિયગ્રાહ્ય, કલ્પનાગ્રાહ્ય કે બુદ્ધિગ્રાહ્ય વિષય હોય.

વિચારનું ક્ષેત્ર મોટે ભાગે તો વસ્તુઓના કાર્યકારણ સંબંધનું અન્વેષણ હોય છે. ઘણી વખત આ સંબંધ સ્પષ્ટ જોયા વિના વસ્તુઓને કલ્પનાથી સંબંધ રાખવા જતાં, વિચાર સ્ફુરે છે. કોઈક વખત સિદ્ધાંતો ઉપજાવવાની કે તેમને કલ્પનાથી જોડવાની ક્રિયાને વિચાર કહીએ છીએ. ઇદ્રિયો, મન, બુદ્ધિ, તે આત્માના પરસ્પર સંબંધનું અન્વેષણ પણ વિચારનો વિષય હોઈ શકે.

ભાવનો અર્થ આધારણ રીતે લાગણીઓ થાય છે. ખીજા વિષય તરફ કોઈ પણ પ્રકારની રજોગુણી માનસિક દશા તે લાગણી. રાગ, દ્વેષ વગેરે દંદોને પરિણામે ઉદ્ભવતી ઝીણી મોટી રાજસિક દશા તે લાગણીઓ.

અપૂર્વતાની આંખી કરવા જતાં ઉદ્ભવેલું સ્વરૂપ તે ભાવના.

આ ઉપરથી સાહિત્યનું સ્વરૂપ થોડા શબ્દોમાં પકડી શકાય : વસ્તુ, વિચાર, ભાવ અને ભાવનાને ભાષા દ્વારા વ્યક્ત કરવાનો પ્રયત્ન તે કથન. કથન સચોટ અને સરસ હોય તે સાહિત્ય. સાહિત્યનો સ્વરૂપ દેહ તે શબ્દો. સાહિત્યમાં સમાવેલી

સર્વવ્યાપી વસ્તુ તે કલ્પના. શબ્દો દ્વારા વસ્તુ, વિચાર, ભાવ કે ભાવના દર્શાવવાં એ મનુષ્યનું કાર્યક્ષેત્ર છે. ભાષાદ્વારા વસ્તુનું વિચાર, ભાવ કે ભાવનાને સરસ રીતે દર્શાવી સામા માણસમાં જ્ઞાન, શ્રદ્ધા, સમભાવ કે કર્તવ્ય પ્રગટાવવાં તે સાહિત્યકર્તાનું ક્ષેત્ર છે.

(૫)

સાહિત્યમાં સમાજેલી સર્વવ્યાપી ને સચરાચર વસ્તુ કલ્પનાજ છે. એક વસ્તુને જોઇ, તેની ગેરહાજરીમાં પણ તેની છાપ અથવા તેના સંસ્કારો સંધરી રાખવાં એ સ્મરણ-શક્તિનું કામ. પણ આપણે માત્ર એ છાપ કે સંસ્કારો સંધરી રાખતા નથી, પણ તેને ફરીથી ચિત્રરૂપે પ્રગટાવીએ છીએ. આ કલ્પના વડે. આટલેથી પણ આપણે અટકતા નથી. આપણે એ ચિત્રમાં નવા રંગો પુરીએ છીએ, નવી રેખાઓ ઉમેરીએ છીએ, અસલની તેની વિશિષ્ટતા હુંસી નાંખીએ છીએ અને નવું ચિત્ર ઉભું કરીએ છીએ. આ પણ કલ્પના વડે. આ નવું ચિત્ર આપણે ઉભું કરવા માંડીએ છીએ ત્યારે તેને સરસ પણ બનાવવા મથીએ છીએ.

✓ એક ગુલાબ લઈએ : તેનાં રૂપ, રંગ, ગંધ ને સ્પર્શની છાપ સ્મૃતિ સંધરી રાખે છે. તે સ્મરણને કલ્પના ભેગાં કરી એ પુષ્પનું ચિત્ર ખડું કરે છે, એટલુંજ નહીં પણ ઘણી વાર પુષ્પનું ચિત્ર ખડું કરતાં કલ્પના એક પુષ્પનો રંગ લે છે, ખીજનો ઘાટ લે છે, ત્રીજાની સુવાસ લે છે અને એક અપૂર્વ ગુલાબનું ચિત્ર ઉભું કરે છે. આ પુષ્પમાં અસલ પુષ્પનાં કેટલાંક અંગો છે, પણ એનું સૌંદર્ય અસલથી પણ વધારે બને એવો પ્રયોગ થાય છે. આખરે આ ક્રિયાથી ગુલાબનું જેવું છે તેવું નહીં, પણ હોવું જોઈએ એવું, ગુલાબની બાજુ ભાવના હોય તેવું, સરસ કલ્પનાચિત્ર બને છે.)

(૬)

ભાવનાત્મક અપૂર્વતા આણવાની જે શક્તિ તે કલ્પના-શક્તિથી નીરાળી છે, તેને રસવૃત્તિ કહી શકાય. આ રસવૃત્તિ દરેક વસ્તુ જોઈ ઉત્તેજાતી નથી. કેટલીક વસ્તુમાં એવાં લક્ષણ હોય છે કે તેથી આ વૃત્તિ ઉશ્કેરાય છે અને કલ્પનાચિત્રને સરસ કરવા માંડે છે. આવા લક્ષણવાળી વસ્તુઓની ખુબી પારખે તે રસિકતા ; અને જે ખુબી યા લક્ષણથી રસિકતા સંતોષાય ને આ રસવૃત્તિ ઉત્તેજાય તે સરસતા. સુંદર પુષ્પ, સુરેખ શરીર, ચંદ્રથી શોભતી રાત્રિ, રસભર કાવ્ય રસિકતા સંતોષે છે; અને એ બધાંનું સામાન્ય લક્ષણ તે સરસતા.

✓ આ સરસ ચિત્રને કલ્પના મગજ આગળ ફરીફરી આણે છે અને ખરા પુષ્પથી જે આનંદ નહોતો મળ્યો તે આ કાલ્પનિક પુષ્પથી મળે છે. કઝીન કહે છે તે પ્રમાણે સુંદર વસ્તુની હાજરીમાં, કે તેના સ્મરણથી અથવા કલ્પનાએ રચેલી વસ્તુના માત્ર વિચારથી આત્મામાં આદિલનો પ્રગટાવવાં એ કલ્પનાનું વિશિષ્ટ લક્ષણ છે.^૧ આટલુંજ નહીં, પણ કલ્પનામાં વાત્સલ્ય ધણુંજ છે. ખરી વસ્તુ કરતાં પોતે રચેલા ચિત્રથી તે વધારે ઘેલી બને છે. પ્રિયતમાની હાજરી આનંદ આપે તેના કરતાં તેના સ્મરણે આલેખેલું ચિત્ર વધારે આનંદ આપે છે એ દરેક કવિનાં કાવ્યો પરથી જણાશે. ✓

આ પ્રમાણે આત્માનાં આદિલનો શરુ થયાં કે માણસમાં રહેલી વ્યક્ત કરવાની વૃત્તિને એ ચિત્ર વ્યક્ત કરવાની પ્રેરણા થાય છે; અને જે માણસમાં સર્જકતા હોય તો આ પ્રેરણા માત્ર વ્યક્ત કરવાની નથી થતી, પણ એવી રીતે વ્યક્ત કરવાની થાય છે કે જેથી સામા માણસમાં એવાં જ આદિલનો પ્રગટે અને સામાની રસિકતા એજ પ્રમાણે સંતોષાય; એટલે કે સચોટ ને સરસ રીતે. “ખરી

દુનીઆમાં જે વસ્તુ કે નીતિનું સ્વાભાવિક સૌંદર્ય જોઈ આપણે રાચીએ છીએ તેને. જોવાની ને અનુભવવાની ઇચ્છા થાય છે. અને આપણે તે સૌંદર્યને પ્રુનઃ પ્રગટાવવાને મથીએ છીએ- પણ તેના અસલ સ્વરૂપે નહીં, પરંતુ જે આપણી કલ્પના-શક્તિ રચે તે સ્વરૂપે. અને આથી મનુષ્યને યોગ્ય એવી નવીન કૃતિ પ્રગટે છે. તેને આપણે કલાત્મક વસ્તુ કહીએ છીએ.”^૧

(૭)

આ વ્યક્ત કરવાનો પ્રયત્ન બ્યારે કયન દ્વારા થાય છે ત્યારે પાછી કલ્પનાની જરૂર પડે છે. દરેક ઉચ્ચારણ કે શબ્દ, દરેક ચિહ્ન કે અક્ષર કલ્પનાતંત્રનાં જ ધડાએલાં હોય છે, કારણ કે દરેકની સાથે કેટલા યુગો થયાં કાષ્ઠ પ્રતિમા, વિચાર, ભાવ કે ભાવનાના સંસ્કારો કલ્પનાએ જોડીજ મુક્યા હોય છે; અને તેથી એક શબ્દ કાને પડતાં સાંભળનારની કલ્પના તેના સહચારી સંસ્કાર ને માનસિક દશા પ્રગટ કરે છે. ‘પ્રેમ’ અને ‘સ્વાતંત્ર્ય’ જેટલા નાનકડા શબ્દને કલ્પનાએ કેટલા ને કેવા સંસ્કારો અર્પ્યા છે ? એ શબ્દો ઉચ્ચારાય કે સાંભળનારની કલ્પના કેવી ઉત્તેજાય છે ! અને સહચારી વસ્તુ અને ભાવ વગેરેનો ખ્યાલ કેવો પ્રગટે છે ? આમ શબ્દો અને મનોદશાના પરસ્પર સંસ્કારો નક્કી કરવા એ પણ કલ્પનાનું કાર્યક્ષેત્ર છે.

વળી કલ્પનાચિત્ર યોગ્ય રીતે વ્યક્ત કરવા કલ્પના જુદીજુદી વસ્તુ વચ્ચે અને શબ્દ વચ્ચે સંબંધ ઉભો કરી એવી શબ્દજ્ઞાન રચે છે કે જેથી સાંભળનારના મગજમાં સમભાવી કલ્પનાચિત્રો સહેલાઈથી ઉભાં થઈ શકે છે. આ શબ્દજ્ઞાનને શબ્દચિત્ર કહી શકાય.

“ શબ્દો સારી રીતે પસંદ કર્યાં હોય તો-તેમાં એવું બલ આવે છે કે ધણી વખત એક વસ્તુને જાતે જોઈ હોય તેના કરતાં તેના

૧. Cousin : Lectures.

૨. Association of Ideas.

વર્ણનથી તેનો વધારે સજીવ ખ્યાલ આવે છે.”^૧ તેવીજ રીતે કલ્પના શબ્દો વડે સમલાવ, નવા વિચારો, નવી ભાવનાઓ, શ્રદ્ધા તેમજ કર્તવ્ય પ્રગટાવે છે. અને કલ્પનાની મદદથી જ શબ્દજાલમાં રહેલી સરસતા પરખાય છે અને અનુભવાય છે.

(૮)

- ૧ આ ક્રિયાને વધારે સ્પષ્ટ રીતે આમ વર્ણવી શકાય;
- (૧) એક વસ્તુના સંસ્કાર માણસ પર સચોટ રીતે પડે છે;
 - (૨) એ સંસ્કારમાંથી કલ્પનાચિત્ર પ્રગટે છે;
 - (૩) રસવૃત્તિ એ ચિત્રમાં અપૂર્વતાની ઝાંખી કરવા મથે છે; અને એમ કરવા જતાં એમાં સરસતાનું આરોપણ કરે છે;
 - (૪) રસિકતા આ સરસતા જોઈ આનંદ પામે છે;
 - (૫) માણસ આ સરસ કલ્પનાચિત્ર વ્યક્ત કરવા ઇચ્છે છે;
 - (૬) જો માણસમાં સર્જકશક્તિ હોય તો એ ચિત્રને એ સચોટને સરસ રીતે વ્યક્ત કરે છે,—કલાત્મક કૃતિ સરજે છે;
 - (૭) એ કલાત્મક કૃતિની સચોટતા સામા માણસ પર ઊંડી છાપ પાડે છે; અને
 - (૮) એમાં રહેલી સરસતા સામાની રસિકતા પોષી તેને આનંદ પમાડે છે.

આ ક્રિયાના બે ભાગ પાડી શકાય. કલ્પના પર કેમ અસર થાય: ને છાપ પડે; કેવા પ્રકારના ચિત્રથી આંદોલન ઉદ્ભવે અને સર્જકશક્તિ ઉત્તેજાય; અને સામા માણસમાં કેવી રીતે જોઈતી અસર થાય: આ સચોટતાનો વિષય. રસિકતા કેમ આકર્ષાય ને સંતોષાય; રસવૃત્તિ કેમ જાગે ને સરસ રંગો પુરે; સરસ કલ્પનાચિત્ર કેમ બને; અને સરસતા દર્શાવાય એવી કલાત્મક કૃતિ કેમ રચાય: એ સરસતાનો વિષય. પણ એ કલાત્મક કૃતિ સરજાવવા—એટલે કે આ બધી ક્રિયા બરોબર થાય તે માટે—કલ્પનાનાં ઉકુચનો કેવાં જોઈ એ એ નીરાળો વિષય.

(૯)

કલ્પનાને બંધન હોતાં નથી. તેણે અડધો માણસ ને અડધો થોડો (centaur) પેદા કર્યો; વીંશ હાથવાળો રાવણ ને મહાસે શીર્ષવાળો શેષ સરળવ્યો; ને સીદ્ધાદને પક્ષીની પાંખે અને માછલીની પીઠ પર ચઢાવી હીરાની ખાણો શોધવા મોકલી આપ્યો. પણ આ તો ઘણી જ નિયંત્રિત કલ્પનાનાં પરિણામ છે; અને છતાં એમની અસ્વાભાવિકતા ને અવાસ્તવિકતા કેળવાયેલો રસિકતાને દુઃખવે છે અને બાલક કે અત્ત શીવાય બીજા પર નોંધતી અસર કરી શકતી નથી.

અનિયંત્રિત કલ્પના આવું પરિણામ શા માટે લાવે છે? કલ્પના કૃત્રી હોવી જોઈએ કે જેથી સચોટતા અને સરસતા સાધી શકાય? કલ્પનાને કલાત્મક બનાવવા તેના વિહારની મર્યાદા ક્યાં બાંધવી?

આ પ્રશ્નોના જવાબ શોધવા કલ્પનાચિત્ર આમેહુબ રચવાની ક્રિયાને વધારે બ્યાનથી તપાસવી જોઈએ. સ્મરણમયિત લક્ષણો પરથી રસવૃત્તિની મદદ લઈ, ભાવનાત્મક સરસ પુષ્પનું ચિત્ર ઉપજાવવું એ એ ક્રિયાનું એક અંગ. અને એ ચિત્ર એવું આમેહુબ રચવું કે જેથી ખરું પુષ્પ જે મનોદશાઓ પેદા કરે છે તેથી પણ વધારે પ્રબળ દશાઓ પેદા થાય એ બીજું અંગ, જે પુષ્પના કલ્પનાચિત્રમાં અપૂર્વતા-ખરા પુષ્પથી નીરાળી ભાવનાત્મક અપૂર્વતા-ન હોય તો તે સરસ કહેવાય નહીં, અને જે તેમાં ખરા પુષ્પ જેવી વાસ્તવિકતાને સ્વભાવિકતા હોય નહીં તો તે પુષ્પ જેવી અસર કરી શકે નહીં.

અને તેજ પ્રમાણે વ્યક્ત કરેલાં કલ્પનાચિત્રોની પણ એવીજ મર્યાદા બંધાય છે. વીનસ ડો મીલો એ શિલ્પકામનો સર્વોત્તમ અને અપૂર્વ નમુનો ગણાય છે. એ પુતળામાં કારીગર એવું શું આણ્યું છે કે દરેક યુગના કલાકારો એની પૂજા કરી રહ્યા છે?

સુંદરમાં સુંદર સ્ત્રીથી એ મૂર્તિ જુદી છે. માનવ સ્ત્રીથી એ ઘણી મોટી છે. શાંતિ દર્શાવતી આંખો; પ્રભાવ દર્શાવતું કપાળ; વિલાસ દર્શાવતા ગાલ; કોડ દાખવતા હોઠ; શાંત ને આત્મનિષ્ઠ પ્રભાવ

૧૦

આ બેતાં કદપનાવિહારની મર્યાદા આ પ્રમાણે બંધાય:—

કદપનાએ રચેલા ચિત્રમાં કાદપનિક અંશ એટલા આપવા બોધ્યે કે એમાં ભાવનાત્મક અપૂર્વતા દેખાય. અને સ્વાભાવિકતા અને વાસ્તવિકતા એટલી બોધ્યે કે ખરી વસ્તુ જે મનોદશા પ્રગટાવે તે બધી વધારે વેગથી પ્રગટે.

સરસતા અને સચોટતા કેવા પ્રકારની કદપનાથી સધાય તેનો આ મુખ્ય નિયમ. આ નિયમે બાંધેલી મર્યાદામાં રહેવું તે ઔચિત્ય. આ ઔચિત્ય તે કલાનું જીવન.

“વિચાર^૧ કરતાં જે કાવ્યમાં ઔચિત્યરૂપ જીવિત નથી તે કાવ્યના અલંકારોથી અથવા માત્ર મિથ્યા ગણના કરેલા ગુણોથી ઘણું થયું. કારણકે અલંકારો તે માત્ર (કાવ્યના) અલંકારોજ છે અને ગુણો તે હમેશાં ગુણરૂપેજ રહે છે. પરંતુ (શૃંગારાદિ) રસથી પ્રસિદ્ધ કાવ્યનું ઔચિત્ય એ

૧ ક્ષેમેન્દ્ર:

કાવ્યસ્યાલમલંકારૈઃ કિં મિથ્યા ગણિતૈર્ગુણૈઃ ।

યસ્ય જીવિતમૌચિત્યં વિચિન્ત્યાપિ ન દ્રશ્યતે ॥

અલંકારાસ્ત્વલંકારા ગુણા એવ ગુણાઃ સદા ।

ઔચિત્યં રસસિદ્ધસ્ય સ્થિરં કાવ્યસ્ય જીવિતમ્ ॥

*

*

*

પદે વાક્યે પ્રવચ્ચાર્યે ગુણેડલંકરણે રસે ।

ત્રિયાયાં કારકે લિંગે વચ્ચને ચ વિશેષણે ॥

ઉપસર્ગે નિપાતે ચ કાલે દેશે કુલ્લવતે ।

તત્ત્વે સત્ત્વેડપ્યમિપ્રાયે સ્વભાવે સારસંગ્રહે ॥

પ્રતિભાયામવસ્થાયાં વિચારે નામન્યથાશિષિ ।

કાવ્યસ્યાડુગેષુ ચ પ્રાહુરૌચિત્યં વ્યાપિ જીવિતમ્ ॥

અવિનાશિ એવું એનું જીવિત છે. એટલે કે ઔચિત્ય હોય તોજ કાવ્ય સચેતન કહેવાય છે.

*

*

*

પદમાં, વાક્યમાં ને પ્રબંધના અર્થમાં; શુભમાં, અલંકારમાં ને રસમાં; ક્રિયામાં ને કારકમાં; લિંગમાં, વચનમાં ને વિશેષણમાં; ઉપ-સર્ગમાં ને નિપાતમાં; કાલમાં, દેશમાં, કુલમાં અને વ્રતમાં; તત્ત્વમાં ને સત્ત્વમાં; અભિપ્રાયમાં, સ્વભાવમાં ને સારસંગ્રહમાં; પ્રતિભામાં અને અવસ્થામાં; વિચારમાં, નામમાં અને આશિષમાં—આ પ્રમાણે કાવ્યનાં પદાર્થિક અંગોમાં રહેલા ઔચિત્યને કાવ્યનું વ્યાપક જીવન કહેલું છે. ૯

માત્ર વસ્તુનાં કલ્પનાચિત્રોનેજ આ નિયમ લાગુ પડે છે એમ નથી; ભાવ, વિચાર વગેરે બધાને આ નિયમ લાગુ પડે છે. કલ્પનાએ રચેલો ભાવ ખરા ભાવ કરતાં વધારે સૂક્ષ્મ, સમૃદ્ધ ને ભાવનાત્મક અને છતાં એવોજ સ્વાભાવિક જોઈએ. આનાં દૃષ્ટાંત સાહિત્યમાં ઠેરઠેર જડે છે. હોમરનું ઇલીઅડ મહાકાવ્યમાં એવું છે. એમાંના વીરોએ દર્શાવેલી વીરતા ને શક્તિ, દ્વેષ ને ક્રોધ જીવનમાં જોવામાં નથી આવતાં; પણ જે જોવામાં આવે છે તેની ભાવનારૂપે એ બધાં દેખાય અને છતાં એ બધાં એટલાં સ્વાભાવિક લાગે છે કે આપણા મિત્રોની એ કથા હોય એમ લાગ્યા વિના રહેતું નથી.

તેવીજ રીતે કાલિદાસનું મેઘદૂત વર્ણનાત્મક ભાવપ્રધાન સાહિત્યનો અપ્રતિમ નમુનો છે. કોઈપણ પ્રણયીએ યક્ષની માફક વાદળોને સંદેશો કહ્યો નહીં હોય. પણ વિયોગ સહતા કયા સંસ્કારી પ્રણયીને યક્ષ થવાનું—યક્ષના ભાવો ને આદર્શ માનવાનું મન થયું નથી? અને છતાં એના ભાવો, એની પ્રાર્થના, એની વેદના એટલી સ્વાભાવિક છે કે સામાન્ય જીવનમાં એ ભાવો દર્શાવવાને એનાથી વધારે ઉચિત શબ્દો જડવા મુશ્કેલ છે.

તેજ પ્રમાણે વિચાર અને ભાવનાને પણ આજ નિયમ લાગુ પડે છે એ કોઈ પણ દૃષ્ટાંત દેખાડી આપશે.

સરસતા

(૧)

એક શક્તિ સરસતા માટે જંબે છે, અને તેને પારખ્યા પછી સંતોષાય છે. તે રસિકતા. જ્યારે કલ્પનાશક્તિ કલ્પનાચિત્ર ખડું કરવા જાય છે ત્યારે રસવૃત્તિ અપૂર્વતાનો અંશ ઉમેરી ચિત્રને સરસ બનાવે છે, અને જ્યારે એ ચિત્ર વ્યક્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે, ત્યારે વ્યક્ત કરેલી કૃતિમાં એજ વૃત્તિ અપૂર્વતાનો અંશ આણવા મથે છે. જ્યારે આ કૃતિ સરસ બને છે ત્યારે ઉંચા પ્રકારની કલા પ્રગટે છે. અને સચોટતા સામા માણસને સરસતા દર્શાવી, તેની રસિકતા સંતોષે ત્યારે તે કલાત્મક કૃતિ કહેવાય છે.

(૨)

(સરસતા એટલે જે રસિકતા પોષે તે લક્ષણ; રસિકતા એટલે સરસતા જોઈ રાગે તે શક્તિ)

; (રસિકતા એક કલાત્મક કૃતિની કસોટી છે. જે એને ન સંતોષે તે કલાત્મક કહેવાય નહીં.)

।આ રસિકતા પ્રણાલિકા સેવ્યાથી આવતી નથી. એરીસ્ટોટલના એકતાનતાના નિયમે તે લરતમુનિના નાટ્યકલાના નિયમે પાળી પાળી ઘણાએ સાહિત્ય રચ્યું; પણ ઘણાએ એવા સાહિત્યથી માનવજાતિની રસિકતા પોષાઈ નથી, અને આજે તેનું નામનીશાન પણ રહ્યું નથી. તેજ પ્રમાણે આજે છાપવાની સુલભતાને લીધે,

સાહિત્યને નામે ઘણું કથન બહાર પડે છે. અને, સામાન્ય જનો જે મનગમતી વસ્તુનો આસ્વાદ લેવાની પોતાની ભુખને રસિકતાને નામે ઓળખે છે તે વૃત્તિ, તેનાથી ક્ષણ વાર રીઝે છે. છતાં થોડાક વખતમાં એ કથનની ખરી કીંમત અંકાય છે અને તેને લોક વીસરી જાય છે. અને આ ખોટી યા રોગિષ્ઠ વૃત્તિ સંતોષવા સામાન્યો ખીજા કશા તરફ વળે છે.

પણ જે રસિકતા કલા અને સાહિત્યમાં શિષ્ટતા પારખે છે, જે યુગેયુગે કેટલીક કૃતિઓ અને કથનને જ અમર તરીકે લેખે છે અને જેની કસોટીએ ચઢતાં ક્ષણિક કૃતિઓ અને સાહિત્ય પોતાની અદ્યતા અનુભવે છે તે તો માત્ર થોડાક જ કેળવાએલા, સંસ્કૃત અને શિષ્ટ જનોની. આ વર્ગ સંસ્કારી યુગમાં અને દેશમાં હોય છે અને તેની રસિકતા એક જ પ્રકારની હોય છે. કાલિદાસના સમયમાં અનેક ખીજા કવિઓ હશે, પણ આ રસિકતાએ શાકુંતલને સંઘરી રાખ્યું, ભૂર્જપત્ર પર લખ્યું, મોઢે રાખ્યું. તેણે પંડિતો પાસે તેને શ્રેષ્ઠ ઠરાવ્યું, તેણે ગોઅથે પાસે તેને સર્વોત્તમ કહેવડાવ્યું. આ રસિકતાનો પણ સનાતન સંપ્રદાય છે. એ સંપ્રદાયે કલાને, સાહિત્યને, વૃત્તિઓને અને જીવનોને એક તાંતે બાંધ્યાં છે, અને હજારો વર્ષો સુધી એણે થોડાક 'રસદેવો' ની પૂજનથી માનવતા ધડી છે.

આ રસિકતાનું રહસ્ય જાણનાર વર્ગનું મુખ્ય લક્ષણ વિદ્યતા નથી, તેમ કલાત્મક કૃતિઓ રચવાની શક્તિ પણ નથી. પણ આ વર્ગની ખરી ખુખી કલ્પના તથા જીવનનાં વૈવિધ્ય અને સમૃદ્ધિ ભોગવવાની અદ્ભુત શક્તિમાં રહેલી દેખાય છે. જેની વૃત્તિઓ જડ હોય, જે નિશ્ચલ નિયમોની ધુંસરી વહી સંતોષ માને, નવા આનંદોમાં, નવા પ્રસંગોમાં જેની કલ્પના અને આસ્વાદ લેવાની શક્તિ નિર્બલ કે બીરુ હોય તે આ વર્ગમાં આવી શકે નહીં. અને તેમજ જેની કલ્પનામાં વાસ્તવિકતા ન હોય, જેના આનંદમાં શુદ્ધિનો રંગ ન હોય તે કદી આ વર્ગમાં સ્થાન પામતો નથી. પણ જ્યારે જીવનનો ભોક્તા

અને પરીક્ષક પેદા થાય છે, જ્યારે એની રસિકતા શુદ્ધ આદર્શોથી પોષાય અને ધ્યાય, જ્યારે સચોટને સરસ કૃતિઓનો આસ્વાદ તેની રસવૃત્તિને સતત ઉત્તેજ્યા કરે ત્યારે તેની તુલનાત્મક શક્તિ ખીલે અને ત્યારે એણે કરેલું ફરમાન કલાત્મક કૃતિને વિસ્મૃતિના અંધકારમાં પુરી દે કે શિષ્ટતાના સિંહાસન પર બેસાડે છે.

આ રસિકતા બુદ્ધિનું લક્ષણ નથી, વિચારનું પરિણામ નથી, જે શક્તિઓ, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ ને ગંધ અનુભવે છે અને પારખે છે તેના જેવી એ છે. એ બુદ્ધિથી કાણુમાં રહે, વિચારથી કેળવાય, અભ્યાસથી સુધારાય અને આદર્શ સેવ્યાથી નિર્મલ બને. પણ જેમ સારી અને માડી ગંધ સ્વાભાવિક શક્તિથી પરખાય છે તેમ સરસ અને નરસ, સુંદર અને સામાન્ય કૃતિઓ પણ તેવીજ રીતે પરખાય છે. આ શક્તિ પંચેન્દ્રિયથી નીરાળી નથી પણ પાંચે શક્તિની પાછળ રહી તેને કેળવે છે અને ઉત્તેજે છે અને તે શક્તિઓ દ્વારા મેળવેલા આનંદની કસોટી કરે છે.

(૩)

✓ આ શક્તિનાં ત્રણ ભુદાં ભુદાં અંગ છે:

૧. સરસતાનો આસ્વાદ લેવાની ઉત્કંઠા
૨. સરસતા પારખવાની શક્તિ
૩. સરસતાથી આનંદ મેળવવાની શક્તિ

રસિક માણસના સ્વભાવમાં કલ્પના અને જીવનનાં વૈવિધ્ય અને સમૃદ્ધિ ભોગવવાની શક્તિનું પ્રાધાન્ય હોય છે. સરસતાનો આસ્વાદ આપવાની ખેરી ઉત્કંઠા, જે રસિકતાનું ખરું અંગ છે, તેનો આધાર આ શક્તિ પર છે, અને છતાં આ શક્તિથી એ ઉત્કંઠા નીરાળી છે.

આ ઉત્કંઠા સામાન્ય ઇચ્છાથી જુદી છે. ઇચ્છા થાય તે વસ્તુ મેળવવા માટે, રાખવા માટે અને તે વડે તૃપ્તિ અનુભવવા માટે. આ ઉત્કંઠા થાય છે તે સરસતા પારખવા માટે, એ પરીક્ષામાં જ રહેલો આનંદ.

મેળવવા માટે. એને અંતે તૃપ્તિ નથી, પણ સાત્ત્વિક અને નિસ્પૃહ આનંદ છે; અને તૃપ્તિથી આવતો કંટાળો નથી. ઇચ્છા રન્નેગુણી છે, અકળાવે છે, સંમોહ આણે છે. આ ઉત્કંઠા સત્ત્વગુણી છે, શુદ્ધ કરે છે, ભાવના પ્રબલ કરે છે. ઇચ્છાને પરિણામે દ્વંદ્વ-સુખ કે દુઃખ, સંતોષ કે અસંતોષ છે; આ ઉત્કંઠાને પરિણામે-યોગને પરિણામે મળે. એવાં-આનંદ અને શાંતિ છે.

વિપયલાલસા એક પ્રબલ ઇચ્છા છે. તેનું લક્ષ્ય માત્ર સંગ નથી, તૃપ્તિ છે. તે માણસને અકળાવે છે, ગુંગળાવે છે. તેનું ખાવાનું ઝેર કરે છે, તેની ઉંઘ બગાડે છે અને તેને કામ, ક્રોધ, મંમોહ, સ્મૃતિ-વિભ્રમ અને બુદ્ધિનાશની ઉતરતી અને ઉતરતી પગથી પર લઇ જાય છે; (૧) નહોં તો જ્યારે તૃપ્તિ થાય ત્યારે ક્ષણિક સુખ આપે છે. આ સુખ પછી થોડો વખત એ ઇચ્છા અદારી થઇ પડે છે. અનેક વખત તૃપ્તિ મેળવ્યા પછી ઇચ્છા ઘટી જાય છે અને તૃપ્તિથી મળતું સુખ જતું રહે છે. કલ્પના રોગિષ્ઠ બને છે અને ધીમેધીમે માણસ જડ, સ્થૂલ અને અધમ બની રહે છે.

પણ મનુષ્યની શરીરરેખામાં રહેલી સરસતા અનુભવવાની ઉત્કંઠા તદ્દન જુદા પ્રકારની છે. તેનું લક્ષ્ય એવી સરસતાની પારખ અને તે ક્રિયાથી ઝરતા આનંદનો અનુભવ છે. એ પારખ વિના પણ તે શાંત છે. અનેક વાર એવો આનંદ અનુભવતાં પણ તે અકારો થતો નથી. વીનસ ડી મીલો કે એપોલો બેલ્વીડીઅર કે તાજમહેલ જોઇ કયા રસિક જનને તૃપ્તિ થઇ છે કે તે જોઇ આનંદ મેળવવાની ઉત્કંઠા ઘટી છે? આ આનંદ નિસ્પૃહ છે અને જેમ તે અનુભવાય તેમ તેની સીમા વધે છે. તે અનુભવનારને શુદ્ધ બનાવે છે, તેના જીવનને કલામય બનાવે છે અને તેની શક્તિઓને ભાવના-શીલ બનાવે છે. સરસતાનો અભ્યાસ મનુષ્યના શરીર અને શરીરના

સાહચર્ય માટે માન ઉપજવે છે; અને મનુષ્યોનું સૌંદર્ય વધે અને તેમનું જીવન કલામય થાય એવી ભાવના પ્રેરે છે.

તેજ પ્રમાણે સાહિત્યમાં રહેલી સરસતા પારખવાની પણ ઉત્કંઠા... ધલીઅડના સતત અભ્યાસથી ગ્લેડસ્ટનનું જીવન બંધાયું. હેમલેટે કેશવચંદ્રસેનને પ્રેર્યો. શાકુંતલ અને મેઘદૂતે કેટલાંને આનંદનો અનુભવ... કરાવી, ઉચ્ચ જીવનનાં અધિકારી કર્યા હશે?

(૪)

હવે રસિકતાનું જે અંગ સરસતા પારખે છે તે તરફ વળીએ. આ પારખનું ક્ષેત્ર માત્ર ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય વિષયો નથી. ભાવ, ભાવના, કલ્પનાગ્રાહ્ય વિષયો અને ધૃત્વ કે આનંદ જેવો સૂક્ષ્મ ને બુદ્ધિગ્રાહ્ય વિષયને પણ રસિકતા પારખી શકે છે.

રસિકતા પારખે છે તે મનગમતી વસ્તુને જ એમ નથી. ઘણી વસ્તુઓ જુદાં જુદાં મનને ગમે છે, પણ તેથી તે સરસ કહેવાતી નથી. કોઈ કહે કે મને આ વસ્તુ ગમે છે અને આ નથી ગમતી તો તેનો વાંધો કાઢી શકાય નહીં; પણ જો કોઈ કહે કે મેઘદૂત, તાજમહેલ, વીનસ ડી મીલો કે એપોલો એલ્વેડીઅર સરસ નથી તો તરત કહી શકાય કે એ માણસમાં રસિકતા નથી. મનગમતી વસ્તુનો મનના ક્ષણિક વલણ પર આધાર છે. વસ્તુ સરસ થઈ એ તો સરસજ રહેવાની. મનગમતી વસ્તુ આનંદ આપે કે ન પણ આપે; સરસ વસ્તુ તો આનંદ આપે જ. જેમ સત્ય અચલ તેમજ સરસતા સર્વેને આનંદ અને સંતોષ આપવાની. જેને એ ન મળે તેની પારખશક્તિ જ નકામી.

તેજ પ્રમાણે ‘ઉપયોગી’ કે ‘સારી’ વસ્તુની રસિકતાને ધરવા નથી. ઉપયોગી વસ્તુ કોઈ બીજા-એ વસ્તુથી નીરાળા-ઉપ-યોગની હોય. સારી વસ્તુ કોઈ કામ માટે યોગ્ય નોંધએ. પણ સરસ વસ્તુ તો તેની સરસતા માટે જ આકર્ષક છે. ઉપયોગી કે સારી વસ્તુ

તેનો ઉપયોગ દૂર ચતાં અકારી થાય છે; સરસ વસ્તુ તો સદા અર્વદ આનંદકારીજ હોય છે. આ ઉપરથી આટલું ચોક્કસ કહી શકાય:—

૧. રસિકતા જે ધોરણ નક્કી કરે છે તે બધા સમયમાં અચલ અને એકજ હોઈ રહે.

૨. સરસતા મેળવવાની ઉત્કંઠા સંતોષાય ત્યારે જે આનંદ થાય તેજ એ પરીક્ષાનું સાક્ષ્ય અને સરસતાનું અંતિમ ધોરણ.

૩. અને આ આનંદ તૃપ્તિ વિનાનો, સાત્ત્વિક અને નિરપેદ હોય છે.

(૫)

હવે આ આનંદ કેવી રીતે મળે છે તે જોઈએ. વીનસ ડી મીલો નજરે જોઈ અને લાગ્યું કે આ સ્ત્રીનું પુતળું. જ્યાં એ પુતળું દૃષ્ટિગોચર થયું કે જોનારની રસિકતાએ રેખાએ રેખા તપાસવા માંડી. શા માટે ? એ પુતળું છે તે ચોક્કસ. સ્ત્રીનું છે તે પણ ચોક્કસ. કેવી સ્ત્રીનું છે તે જિજ્ઞાસા સંતોષવા પણ નહીં. ત્યારે શા માટે ? એટલા જ માટે કે એનાં રૂપ ને રેખાઓ, સ્ત્રીની જે ભાવના રસિકતાએ જોનારના મનમાં ધડી છે તેનાં રૂપ ને રેખા જેવાં છે કે નહીં. એનો અર્થ એ કે દરેક વસ્તુની ભાવના રસિકતા રચી રાખે છે અને તેની સાથે ખરી વસ્તુને સરખાવે છે.

આ ભાવના શી વસ્તુ છે ? દરેક સંસ્કારી માણસને—અંપૂર્ણ માણસને પણ—ભાવના હોય છે; તે છે તેનાથી નીરાળો અને અપૂર્વ થવા મથે છે. આ અપૂર્વતા શામાં સમાઈ છે તે સમજાવું બલે ન હોય, છતાં તેની નજર આગળ એ જાગ્રત્ સ્વપ્ન તરીકે જ દેરે છે. કાષ્ઠક પ્રસંગે એણે એ ભાવના સિદ્ધ કરી એમ લાગે છે, કાષ્ઠક વખતે એ ભાવના હાથમાંથી સરી જાય છે. ભાવના એટલે અપૂર્વતા મેળવ્યે માણસ પોતે કેવો થઈ શકે એનું પોતાના મગજમાં ઉદભવેલું સ્વરૂપ. એ ભાવના હંમેશાં સ્પષ્ટ હોતી નથી, તે કદી તેની તે રહેતી

નથી. તે સદા વખ્યાજ કરે છે. સદાએ ભાવના તો સિદ્ધ કરવા હોય છે; સિદ્ધ થઈ હોતી જ નથી.

ભગવાન પુદ્ગલ શીવાય કાંઈ એવો પુરુષ ઇતિહાસમાં જાણ્યાય નથી કે જેના મનમાં હંમેશાં પોતાની અપૂર્વતા એક દુઃપ્રાપ્ય સ્વપ્ના રૂપે નહીં, પણ સિદ્ધ કરેલી વસ્તુ તરીકે રહી હોય. પણ ઘણાં માણસને કાંઈક વખત એ ભાવના સિદ્ધ થઈ હોય એમ લાગે છે. તે અને તેનો આદર્શ, પલવાર સમવિસ્તારી થઈ જાય છે. પોતાનું સ્થૂલ વ્યક્તિત્વ અને સ્વપ્નવત્ સૂક્ષ્મ ભાવનાત્મક વ્યક્તિત્વ એક થાય છે અને તે પહે પરમ આનંદ ઝરે છે. તત્ત્વજ્ઞાની કહે છે કે આત્મા ધ્વજમાં લીન થાય છે. યોગી કહે છે કે ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ થાય અને નિર્વિકલ્પ પ્રમાણિ થાય ત્યારે આ પરમાનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ સિદ્ધિ તો માત્ર તત્ત્વજ્ઞાનનાં નથી. દેશભક્ત દેશ માટે પ્રાણુ ખુએ છે ત્યારે આ આનંદ પ્રાપ્ત કરે છે. કવિ પોતાના હૃદયમાં આલેખેલી પ્રિયતમાને મળે છે ત્યારે પણ આ આનંદ મેળવે છે. દરેક વખતે એકજ પ્રકારની ક્રિયા થાય છે. તે પહે મનુષ્ય અને તેની ભાવના એક બને છે: પાર્થિવનુર્ધર અને યોગેશ્વર કૃષ્ણ નરનારાયણની એક મૂર્તિ બને છે.

તેજ પ્રમાણે રસિક માણસની રસિકતા દરેક વસ્તુની ભાવના મણુજાણુપણે રચી રાખે છે. જ્યારે એ ભાવના સાથે તે વસ્તુની રસતા મળતી આવે છે અને જ્યારે એ ભાવના અને વસ્તુની રસતાનું ઐક્ય થાય છે ત્યારે એવો જ આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. ઉપર પાપેલા દૃષ્ટાંતમાં રસિકતાએ રચેલી સ્ત્રીસૌંદર્યની ભાવના જોડે પરીક્ષક નસનું રૂપ અને રેખાઓ સરખાવે છે. જો એ સરખામણીથી આનંદ ઉદભવ્યો તો રસિકતા સંતોષાય છે અને વીનસની સરસતા રખાય છે.

એપોલો બેલ્વેડીઅર (ગ્રીકના સૂર્યદેવ)ની મૂર્તિ જેવી અપૂર્વ તે જોઈ એક રસિક જે આનંદ અનુભવ્યો તેના ઉદ્ગારો સાંભળવા વા છે:—

અપોલો બેનેડીઅર
[ઓક્રાના સૂર્યદેવની અપૂર્વ સિદ્ધાન્ત]

“ જે પ્રાચીન પુતળાંઓ નંગલીઓના અનુન અને કાલની વિનાશક વૃત્તિમાંથી બચ્યાં છે તેમાંથી એપોલોનું પુતળું સર્વાનુમતે સ્તબ્ધમાં સ્તબ્ધ છે. એમ કહીએ તો ચાલે કે કલાકારે એક ભાવનાત્મક સ્વરૂપ ધડચું છે અને સ્થૂલ વસ્તુનો ઉપયોગ તો માત્ર એ સ્વરૂપને મૂર્તિમાન કરવા કર્યો છે. જેમ હોમરે આપેલું એપોલોનું વર્ણન બીજા બધા કવિઓના વર્ણન કરતાં સરસ છે તેમ આ પુતળું એ દેવનાં બધાં પુતળાંથી સરસ છે.

એનું કદ માણસથી મોટું છે અને એનો ઉભા રહેવાનો ઠસ્સો એનું દૈવી ગૌરવ દેખાડે છે. શાશ્વત વસંત, એલીસીઅમ (સ્વર્ગ)નાં આદ્હાદ્હક ઉપવનોમાં પ્રસરી રહે છે એવી, આ સુંદર શરીરને રમણીય યૌવનથી ભેઠ છે અને તેનાં અંગોની સુરેખ રચના પર માધુર્ય પ્રસારે છે. આ સર્વોત્તમ કૃતિના ગુણ પારખવા માટે આપણે બુદ્ધિપ્રધાન સૌંદર્યને અંતરમાં ઉતારવું જોઈએ અને બને તો દૈવી સ્વભાવના થવું જોઈએ; કારણ કે આ કૃતિમાં મર્ત્યલોકની કંઈ અપૂર્વતા નથી.

આ શરીર નસોથી કર્કશ નથી, તંતુઓથી કંપાયમાન નથી. પણ આખા રમણીય સ્વરૂપમાં મીઠી વરાળ ફરતી હોય તેમ દૈવી એતનથી તે સજીવ જણાય છે. દેવ પાકથોનની પાછળ પડ્યા હતા; તેની પાછળ પહેલી વખતે પોતાનું દુર્બલ ધનુષ્ય ખેંચ્યું હતું; અને તેને પકડી પાડી કારી ધા કર્યો હતો. પોતાના પ્રતાપના ભાનથી પૂર્ણ, એકાગ્ર આનંદમાં ચક્રચુર, તેની સ્તબ્ધ દષ્ટિ વિજયની પણ પેલી પાર અનંતતામાં જોઈ રહી છે. તેના હોઠ પર તિરસ્કાર છે; પુણ્ય પ્રકોપ તેનાં નસ્કારાંને પુલાવી રહ્યો છે, અને તેનાં ભવાં પર ચઢ્યો છે; પણ તેના કપાળ પર નિશ્ચલ શાંતિ ઠરી રહી છે; અને જાણે કલાદેવીઓ તેને લડાવી રહી હોય તેમ તેની આંખમાં અમી છે.

બુપીટર (ગ્રીક લોકના ઇંદ્ર) દેવનાં જે પુતળાં હાથ લાગ્યાં છે તેમાંનાં કોઈમાં જે ગૌરવ હોમરની બુદ્ધિએ જોયું તે

જણાતું નથી, પણ એપોલો બેલ્વેડીઅરના સ્વરૂપમાં બધા દેવાનું વિશિષ્ટ સૌંદર્ય ભેટું મળ્યું લાગે છે. કપાળ જુપીટરનું છે ને તેમાં સરસ્વતી દેવીનો નિવાસ છે; હવાં, તેની ગતિથી તેની પ્રૌઢ ઇચ્છાશક્તિ દેખાડે છે; મોટી આંખો દેવાની સમ્રાજીના જેવી છે, ગૌરવશીલ છે; અને જ્યાં વિલાસ સદા શોભે છે એવા મુખ પર બેઠસની પ્રતિમા છે. વેલો પર મૃદુ ફણુગા જણે મરુતના આસથી હાલતા હોય તેમ તેના રૂપાળા વાળ તેના શીશની આસપાસ વીંટાય છે. તેમાં દેવાને પ્રિય સુવાસ છે અને કલાદેવીઓએ તેને સુંદર રીતે સમાર્યા છે.

આ કલાત્મક કૃતિનો ચમત્કાર બેઠ હું બધું લુલ્લી જાઉં છું. મારું મગજ ગૌરવથી એની તુલના કરવાને યોગ્ય એવા સૂક્ષ્મ સ્વભાવનો સ્વીકાર કરે છે. હું પ્રશંસા કરતાં આનંદ અનુભવું છું. બાવિધ્યવેત્તાઓના જેવી પ્રેરણાથી હોય તેમ મારું હૈયું ઉભરાય છે. કેલોસમાં, સીરીઆની પુનિત કુંજોમાં, જ્યાં એપોલો વિહરતા ત્યાં હું વિચરું છું, અને પુરાણા પીગમેલીઅન જેવું સૌંદર્ય અર્પતા એવું સૌંદર્ય આ મૂર્તિને સચેતન બનાવે છે. ઓ અપ્રતિમ અને પરમ કૃતિ ! હું તારું કેમ વર્ણન કરું ? એ માટે મારી લેખનીને કલાની પ્રેરણા બેઠએ. પણ જે લક્ષણો મેં વર્ણવ્યાં છે તે તારે ચરણે ધરું છું ! દેવાને તાજ પહેરાવવા આવે તે તો તેમના ચરણ આગળ જ રાખવો પડે છે. કારણ, તેમને માથે તો કાષ્ઠથી પહોંચાતું જ નથી. ”^૧

(૬)

એકજ કલાત્મક કૃતિથી દરેક રસિક જનને આનંદ થતો હોવાથી કેટલાક તત્ત્વજ્ઞાનીઓ માને છે કે મનુષ્યના મગજમાં અપૂર્વતા કે સરસતાનું એક સંપૂર્ણ ધોરણ છે અને તેજ સરસતાની કસોટી કરે છે, આ માન્યતા સાકાર ઇશ્વરની માન્યતાની માફકે ધણા જનને

^૧ Winklemann : History of Art among the Ancients Vol. II, Bk. IV. VI.

પ્રિય થઈ પડી છે, પણ તે સકારણ લાગતી નથી. લાવનાની રેખાઓ સદાએ વધતી ને વધતી જ જતી હોય છે એટલે અપૂર્વતા કાને કહેવી એ જરા મુશ્કેલ થઈ પડે છે.

પણ આટલું તો કહી શકાય. દરેક સંસ્કારી જણમાં એવી એક વૃત્તિ છે કે જે દરેક વસ્તુની લાવના રચ્યા જ કરે છે. અને સમૃદ્ધ સ્વલાવના માણસોની મૌલિક માનવતામાં તેનું ખીજ હોવાથી આ વૃત્તિ થોડાક જ પ્રકારે રચના રચે છે. જેમ ઉક્ષળતા પાણીમાંથી વરાળ નીકળ્યા કરે તેમ આ વૃત્તિને લીધે વસ્તુના ઇદ્રિય દ્વારા જે વાસ્તવિક સંસ્કારો પડ્યા હોય છે તેમાંથી તે વસ્તુની લાવનાત્મક અપૂર્વતાનાં અસ્પષ્ટ સ્વરૂપની રેખાઓ બહાર પડ્યાજ કરે છે; અને તે કલામય ચિત્રની રેખાઓ બને છે. અને જ્યારે આ રેખાઓમાં સમાય એવી અપૂર્વતા-સરસતા-કાંઈ કહ્યના ચિત્ર કે વસ્તુમાં પરખાય ત્યારે રસિકતા મંતોપાય છે, આનંદ પ્રગટે છે.

(૭)

આ રસિકતાની કસોટી પર ચઢી, પરમ આનંદ અપાવે એવી સરસતાનું સ્વરૂપ શું? વસ્તુઓમાં એવું ક્યું લક્ષણ હોય છે કે જેને સરસતા કહી શકાય?

દરેક પ્રકારની સરસતા રસિકતાને એકજ પ્રકારે પોષે છે અને એકજ પ્રકારનો આનંદ પ્રગટાવે છે. એટલે સરસતા જુદીજુદી વસ્તુઓમાં હોય તો પણ એકજ પ્રકારની કહી શકાય. એ સરસતા શી વસ્તુ છે?

આપણે આગળ જોઈ ગયા કે મનગમતાપણું તે સરસતા નથી; તેમજ ઉપયોગિતા પણ સરસતા નથી.

સપ્રમાણતા અને મંવાદિતા પણ સરસતા નથી, કારણ કે હૃદય-ભેદક શોક, ભયાનક ક્રોધ, તોફાની સાગર, શમશમતી અને સિંહગર્જને ત્રાસદાયક બનેલી નિર્જનતા, કે ચારે તરફ પડતા વરસાદમાં સંભળાતી

ગર્જના અને દેખાતી વિદ્યુલ્લેખા સપ્રમાણ કે સંવાદી નજ કહેવાય, પણ સરસ છે.

સૌંદર્ય પણ સરસતા નથી કારણ કે ઘણી સાદી વસ્તુમાં અને કોષ્ટક કઢંગી વસ્તુમાં કોષ્ટક વાર સરસતા દેખાય છે. કેટલાક સૌંદર્યને સરસતા માને છે અને સૌંદર્યનાં લક્ષણો નક્કી કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. બેઝે જેવા ઘણાએ સૌંદર્યના લક્ષણોની નિષ્કુળ શોધ કરવા માંડી હતી. તેણે આ પ્રમાણે તેનાં લક્ષણો આપ્યાં છે. (૨) નાનું, (૨) સુવાળું, (૩) અંગોમાં વૈવિધ્યવાળું, (૮) જેના વિભાગો કાણુવાળા ન હોય પણ એકબીજામાં મળી જતા હોય તેવું, (૫) શક્તિ દર્શાવ્યા વિના નાણુક બાંધાનું, (૬) ઘેરા કે આંખને લાગે એવા રંગનું નહીં, છતાં રૂપરૂ ને તેજસ્વી રંગવાળું, (૭) અને આંખને લાગે એવા રંગનું હોય તો બીજા રંગોના મિશ્રણવાળું હોય તે સુદૃશ.

જેણે સૌંદર્યનો જરા પણ અભ્યાસ કર્યો હશે તેને આ વર્ગીકરણ અધુરું લાગ્યા વિના રહેવાનું નથી. આમાંના ઘણા લક્ષણો સૌંદર્યની સાથે કોષ્ટક વખત રહે છે, પણ તેનાથી કે ને ભેગાં કરે સૌંદર્ય થતું નથી. ઘણાં બીજાં વિરોધી લક્ષણો પણ સૌંદર્યની સાથે રહેલાં બેઝેએ છીએ, અને આ કોષ્ટકો પણ લક્ષણને લીધે વસ્તુ સરસતા પ્રાપ્ત કરતી નથી.

એકતાનતા હોય ત્યાં તે ઘણી વખત જણાય છે; છતાં રંગ કે રૂપના વૈવિધ્યમાં પણ તે જડે છે. સજીવતા પણ સરસતા નથી; કારણ કે કોસ પર ચઢેલો ખ્રીસ્ત જેવાના નિશ્ચેતન મુખ પર પણ તે દેખાય છે.

આ બધામાં સરસતા નજરે ચઢે છે, છતાં બધાથી એ લક્ષણ તો નીરાળું છે. આ બધાં લક્ષણો, સરસતા વિના, રસિકતા સંતોષી શકતાં નથી; માત્ર સરસતાજ ગમે તે સ્વરૂપે એ કસોટી પર ચઢે છે.

(૧) Burke: On the Sublime and the Beautiful
ચિત્રકારની દ્રષ્ટિએ સૌંદર્યનાં લક્ષણો માટે જુઓ Hogarth: Analysis of Beauty:

ત્યારે એ સરસતા શાને કહેવી ?

કેટલાક તત્ત્વવેત્તાઓ માને છે કે સરસતાનું અંતિમ ધોરણ—એક, આદર્શમય અને સંપૂર્ણ સરસતાનું તત્ત્વ સૃષ્ટિભરમાં પ્રસરી રહ્યું છે. જે આનંદ રસિકતા અનુભવે છે તે વેદાંતે વર્ણવેલો પરણુ આનંદ છે એમ માનીએ તો આદર્શ સરસતા એજ પ્થલ એ સહેલાઈથી માની શકાય. તેવાજ કેં ખ્યાલથી પ્લેટો ડાયોટીમસ પાસે આ આદર્શ સરસ શબ્દોમાં આ પ્રમાણે વર્ણવે છે:

✓ “શાશ્વત સરસતા—અનાદિ અને અનંત; અક્ષય્ય અને અવર્ધનીય; સુર્વાંગ સરસ; દિશા, કાલ અને સંબંધથી સ્વતંત્ર રીતે અને સર્વ માટે સરસ; નિરાકાર, નીરંગ ને અશરીર; જે નથી વિચાર અને નથી શાસ્ત્ર; જેની પરમ સ્થિતિ નથી એવી સ્વયંભૂ ને સ્વસ્થ; જેમાં બધા પ્રકારની સરસતા સમાધ શકે છે છતાં જેનાં ઉત્પત્તિ કે લયથી તે નથી વધતી, ઘટતી કે દબાતી. આ સંપૂર્ણ સરસતા અનુભવવા પાર્થિવ સરસતાથી શરૂ કરવું; અને આ પરમ સરસતા પર દૃષ્ટિ ઠેરવી તેને પામવાના નિરંતર પ્રયત્ન કરતાં, એક સરસ વસ્તુ પરથી અનેક સરસ વસ્તુનું ધ્યાન કરવું. અનેક પરથી સર્વ સરસ વસ્તુ પર ચિત્ત ચોંટાડવું. સરસ વસ્તુથી સરસ ભાવ તરફ દોરાવું. સરસ ભાવથી સરસ વિચાર પર જતા આખરે એક એવા પરમ વિચાર પર આવવું કે જેનું ધ્યેય માત્ર સરસતાજ હોય. આમ કરતાં આખરે એ આત્મનિષ્ઠ સરસતાના શુદ્ધ સ્વરૂપનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. હે પ્રિય સોક્રેટીસ ! આવા શાશ્વત સરસતાના દર્શનથીજ જીવન કીમતી લાગે છે. માનવતાનાં રૂપ અને રંગથી વીખેડી અને નાશવંત શોભાથી વીહોણી, પરમ વિશુદ્ધ અને સરસ સરસતા—દેવી સરસતા—કેવળ સ્વરૂપે નજરેાનજર જેવાનું જેના ભાગ્યમાં લખ્યું છે તેના વિશે શું કહેવું ?”

પરમાનંદ માટે પણ હોંદી વેદાંતી બીજું શું કહી શકે ? તૈત્તરીય આનેજ રસાત્મક આનંદમય પુરુષોત્તમ કહે છે. કઙ્ગીન જેવા યુરોપીય તત્ત્વજ્ઞાની પણ આ સરસતાનેજ ઇશ્વર માને છે.

પણ આગલા પ્રકરણમાં કહ્યું તેમ એક સરસ વસ્તુ દેખાઈ કે એનાથી સરસ વસ્તુની ભાવના પ્રગટે છે. વીનસ સરસ છે. તામ્રમહાલ સરસ છે. શાકુંતલ સરસ છે. એમની સરસતાનો અસ્વાદ લેતાં રસિકતા સંતોષાય છે, આનંદ થાય છે અને છતાં એમાં દેખાતી અપૂર્વતા ભાવનાત્મક છે; એનાથી વધારે સરસ વસ્તુની નિરીક્ષકને જાંખી થાય છે અને તે અનુભવવાં રસિક હૃદય તલસે છે. તેથી ભાવના રચવાની આ વૃત્તિથી સ્વતંત્ર રીતે સરસતાનું એકજ અંતિમ ધોરણ રચવું એ અશક્ય છે.

પણ તે ઉપરાંત બીજા પણ અનેક પ્રશ્નો ઉભા થાય છે. ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ એવો થઈ શકે કે ઈશ્વરને ઝાળખાય ? એ ચિત્તવૃત્તિજ ન્યાં સુધી માનવું સાધવું છે ત્યાં સુધી તેની પર થઈ, અજ્ઞેય દશ્યમાં રહેલી સરસતા અસલ સ્વરૂપે કદી પરખાય ? જો ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય વસ્તુનું ખરું સ્વરૂપ ન જણાય તો રસિકતાથી ગ્રાહ્ય એવી સરસતાનું સ્વરૂપ કેમ જણાય ? આ પ્રશ્નનો નિર્ણય થયો નથી અને થવાનો નથી. તેથી આટલું જ કહી શકાય. વસ્તુનું જે લક્ષણ રસિકતા સંતોષે છે તેજ સરસતા. એટલે કે કેટલીક વસ્તુઓના એવા સંસ્કાર પડે છે કે તેથી માણસમાં રહેલી ભાવનાત્મક અપૂર્વતા રચવાની વૃત્તિ હિતેભય છે; અને આ સંસ્કારો એ વૃત્તિએ રચેલી અપૂર્વતા જોડે સંવાદ સાધી નિરપૃહ આનંદનો અનુભવ કરાવી શકે છે. આવા સંસ્કાર જગવવાની શક્તિ તે સરસતા.

સપ્રમાણતા, સંવાદિતા, એકતાનૈતા, વૈવિધ્ય, સૌન્દર્ય અને સજ્જવતા—આ બધાં કે આમાંથી થોડાં લક્ષણો આ સરસતા જોડે રહે છે. તે બધાં રસિકતાને પુરેપુરી રીતે સંતોષી શકતાં નથી, છતાં આ બધામાંથી કોઈ પણ લક્ષણ ન્યાં ન હોય ત્યાં સરસતા ભાગ્યેજ જડે છે. ખરું જોતાં તો જેમ ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય વસ્તુ પર ચિત્તવૃત્તિ દિશા ને કાલ વગેરે આરોપે છે તેમ જ્યારે રસિકતા સરસતાથી સંતોષાય છે

ત્યારે તે પોતાના કૃતલાક ગુણોનું આરોપણ સરસ વસ્તુ પર કરે છે, અને આ બધાં લક્ષણો આરોપિત છે એમ ઘણી વખત લાગે છે.

(૮)

સરસતા જોઈ રસિકતા કેમ સંતોષાઈ અને આનંદ કેમ પ્રાપ્ત થયો તે આપણે જોયું. જે માણસમાં માત્ર રસિકતા જ હોય તો તે આનંદ લઈ બેસી રહે છે; જે તેનો સ્વભાવ સમૃદ્ધ હોય તો તેની રસવૃત્તિ જાગે છે.

રસવૃત્તિ એટલે વસ્તુનું ભાવનાત્મક અપૂર્વ કલ્પનિક ચિત્ર દોરવાની અને સર્જક શક્તિ એ કલ્પના ચિત્ર વ્યક્ત કરે તો તેને સરસ બનાવવાની શક્તિ. જે સર્જક શક્તિ ન હોય તો રસવૃત્તિ પહેલાંજ પ્રકારનું પરિણામ લાવી બેસી રહે છે. જે બે શક્તિઓ ભેગી મળે તો માણસ દ્રષ્ટા થઈ, કલાત્મક કૃતિ બહાર પાડે છે.

જેનારની રસિકતા સરસતાને પારખી, વખાણીને આનંદ માણે છે. ત્યાર પછી રસવૃત્તિ જાગે છે. સંવાદિતા વગેરે પોતાના ગુણોનું આરોપણ કરી, તે ખરી વસ્તુનાં સ્મરણોમાં રહેલી અપૂર્વતા જોવા બેસે છે. અને દરેક પ્રકારની સરસતાની આસપાસ ભાવનાત્મક અપૂર્વતાનું વર્તુલ રચે છે. આથી કલ્પના ત્યારે ચિત્ર રચે છે ત્યારે તે વધારે સરસ બને છે. વસ્તુ હોય તેનાથી તેનું ચિત્ર વધારે નિર્મળ, સુંદર અને સપ્રમાણ બને છે. વિચાર હોય તો તે વધારે સ્પષ્ટ, સંવાદી અને સંબદ્ધ બને છે. ભાવ હોય તો તે વિશુદ્ધ, સૂક્ષ્મ અને સમૃદ્ધ બને છે. અને ભાવના હોય તો તે વધારે સંપૂર્ણ અને સંવાદી બને છે.

આવું ચિત્ર દોરતાં રસવૃત્તિ આનંદ લે છે; અને દોરી રહીને પણ ખરી વસ્તુ કરતાં તેમાં વધારે રસ લે છે. કલ્પનાના ચિત્રમાં એવી મોહકતા અને અપૂર્વતા હોય છે કે ખરી વસ્તુ કરતાં હંમેશાં તેનાથી રસિકતા વધારે સંતોષાય છે.

ઘણી વખત, જે જાતની અસર સરસ કલ્પનાચિત્રથી થાય છે એવીજ અસર અસલ વસ્તુ જોઈને પેદા કરે છે; અને તરતજ

પણ આગલા પ્રકરણમાં કહ્યું તેમ એક સરસ વસ્તુ દેખાઈ કે એનાથી સરસ વસ્તુની લાવના પ્રગટે છે. વીનસ સરસ છે. તાજમ-હાલ સરસ છે. શાકુંતલ સરસ છે. એમની સરસતાનો અસ્વાદ લેતાં રસિકતા સંતોષાય છે, આનંદ થાય છે અને છતાં એમાં દેખાતી અપૂર્વતા લાવનાત્મક છે; એનાથી વધારે સરસ વસ્તુની નિરીક્ષકને ઝાંખી થાય છે અને તે અનુભવવાં રસિક હૃદય તલસે છે. તેથી લાવના રચવાની આ વૃત્તિથી સ્વતંત્ર રીતે સરસતાનું એકજ અંતિમ ધોરણ રચવું એ અશક્ય છે.

પણ તે ઉપરાંત બીજા પણ અનેક પ્રશ્નો ઉભા થાય છે. ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ એવો થઈ શકે કે ઈશ્વરને ઓળખાય ? એ ચિત્તવૃત્તિજ ન્યાં સુધી જ્ઞાનનું સાધન/છે ત્યાં સુધી તેની પર થઈ, અજ્ઞેય દૃશ્યમાં રહેલી સરસતા અસલ સ્વરૂપે કદી પરખાય ? જે ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય વસ્તુનું ખરું સ્વરૂપ ન જણાય તો રસિકતાથી ગ્રાહ્ય એવી સરસતાનું સ્વરૂપ કેમ જણાય ? આ પ્રશ્નનો નિર્ણય થયો નથી અને થવાનો નથી. તેથી આટલું જ કહી શકાય. વસ્તુનું જે લક્ષણ રસિકતા સંતોષે છે તેજ સરસતા. એટલે કે કેટલીક વસ્તુઓના એવા સંસ્કાર પડે છે કે તેથી માણસમાં રહેલી લાવનાત્મક અપૂર્વતા રચવાની વૃત્તિ ઉત્તેજ્ય છે; અને આ સંસ્કારો એ વૃત્તિએ રચેલી અપૂર્વતા જેડે સંવાદ સાધી નિસ્પૃહ આનંદનો અનુભવ કરાવી શકે છે. આવા સંસ્કાર જગવવાની શક્તિ તે સરસતા.

સંપ્રમાણતા, સંવાદિતા, એકતાનૈતા, વૈવિધ્ય, સૌન્દર્ય અને સજીવતા—આ બધાં કે આમાંથી થોડાં લક્ષણો આ સરસતા જેડે રહે છે. તે બધાં રસિકતાને પુરેપુરી રીતે સંતોષી શકતાં નથી, છતાં આ બધામાંથી કોઈ પણ લક્ષણ ન્યાં ન હોય ત્યાં સરસતા ભાગ્યેજ જડે છે. ખરું જોતાં તો જેમ ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય વસ્તુ પર ચિત્તવૃત્તિ દિશા ને કાલ વગેરે આરોપે છે તેમ ન્યારે રસિકતા સરસતાથી સંતોષાય છે

ત્યારે તે પોતાના કૃતલાક ગુણોનું આરોપણ સરસ વસ્તુ પર કરે છે, અને આ બધાં લક્ષણો આરોપિત છે એમ ઘણી વખત લાગે છે.

(૮)

સરસતા જોઈ રસિકતા કેમ સંતોષાઈ અને આનંદ કેમ પ્રાપ્ત થયો તે આપણે જોયું. જે માણસમાં માત્ર રસિકતા જ હોય તો તે આનંદ લઈ ખેંચી રહે છે; જે તેનો સ્વભાવ સમૃદ્ધ હોય તો તેની રસવૃત્તિ જાગે છે.

રસવૃત્તિ એટલે વસ્તુનું ભાવનાત્મક અપૂર્વ કલ્પનિક ચિત્ર દોરવાની અને સર્જક શક્તિ એ કલ્પના ચિત્ર વ્યક્ત કરે તો તેને સરસ બનાવવાની શક્તિ. જે સર્જક શક્તિ ન હોય તો રસવૃત્તિ પહેલાંજ પ્રકારનું પરિણામ લાવી ખેંચી રહે છે. જે ખે શક્તિઓ બેગી મળે તો માણસ દ્રષ્ટા થઈ, કલાત્મક કૃતિ બહાર પાડે છે.

જેનારની રસિકતા સરસતાને પારખી, વખાણીને આનંદ માણે છે. ત્યાર પછી રસવૃત્તિ જાગે છે. સંવાદિતા વગેરે પોતાના ગુણોનું આરોપણ કરી, તે ખરી વસ્તુનાં સ્મરણોમાં રહેલી અપૂર્વતા જોવા ખેંચે છે. અને દરેક પ્રકારની સરસતાની આસપાસ ભાવનાત્મક અપૂર્વતાનું વર્તુલ રચે છે. આથી કલ્પના ન્યારે ચિત્ર રચે છે ત્યારે તે વધારે સરસ બને છે. વસ્તુ હોય તેનાથી તેનું ચિત્ર વધારે નિર્મળ, સુંદર અને સપ્રમાણ બને છે. વિચાર હોય તો તે વધારે સ્પષ્ટ, સંવાદી અને સંપ્રદ્ય બને છે. ભાવ હોય તો તે વિશુદ્ધ, સૂક્ષ્મ અને સમૃદ્ધ બને છે. અને ભાવના હોય તો તે વધારે સંપૂર્ણ અને સંવાદી બને છે.

આનું ચિત્ર દોરતાં રસવૃત્તિ આનંદ લે છે; અને દોરી રહીને પણ ખરી વસ્તુ કરતાં તેમાં વધારે રસ લે છે. કલ્પનાના ચિત્રમાં એવી મોહકતા અને અપૂર્વતા હોય છે કે ખરી વસ્તુ કરતાં હંમેશાં તેનાથી રસિકતા વધારે સંતોષાય છે.

ઘણી વખત, જે જાતની અસર સરસ કલ્પનાચિત્રથી થાય છે એવીજ અસર અસલ વસ્તુ જોઈને પેદા કરે છે; અને તરતજ

રસવૃત્તિ સરસતાનું આરોપણ કરવામાં ગુંથાય છે. સુંદર બાગ, રમણીય મંથા અને ઘેરયેલું ગગન રસિકતાને રીઝવે છે; આનંદ અપાવે છે; અને કાષ્ઠ પણ પ્રકારના ચિત્ર વિના, જાણે પ્રકૃતિની સામગ્રીમાં અપૂર્વતા હોય તેમ કલાત્મક કૃતિ-સંગીત કે કાવ્ય-બહાર પાડે છે. એક ક્રિયા ઓછી થઇ જાય છે. કલ્પનાચિત્ર દોરાતું નથી. પણ રસ-વૃત્તિનું પ્રાપ્ત્ય ઓછું થતું નથી પણ વધે છે. માત્ર સર્જનના ઉત્સાહમાં, કલ્પનાશક્તિ એ ચિત્રના અંશે અસલ વસ્તુમાં જ ઉમેરી, એ ક્રિયાની એક કરે છે. સખ્દો કલ્પનાચિત્ર દોર્યા વિના અસર કરે છે એવો બર્કનો અભિપ્રાય આવી રીતે ખરો લાગે છે.

રસવૃત્તિ જે ચિત્રમાં રંગ પુરે છે તે ઇન્દ્રિયોએ ગ્રહેલી વસ્તુના જેવું હોતું જ નથી, પણ જુદું હોય છે. એ પ્રકૃતિનું વાસ્તવિક ચિત્ર નથી દોરતી, પણ ભાવનાત્મક ચિત્ર ઉપજાવે છે. અને તેજ પ્રમાણે જ્યારે કલાત્મક કૃતિ તરીકે કાષ્ઠ પણ ચિત્ર વ્યક્ત થાય છે ત્યારે તેમાં શુદ્ધ અને નમ્ર વાસ્તવિકતા જોવાની આશા પણ ઓટી છે. ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય દર્શન પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણોથી મર્યાદિત અને તેનાં લક્ષણોથી અલંકૃત હોય છે તેને આપણે વાસ્તવિક કહીએ છીએ. જ્યારે રસવૃત્તિની મદદથી તેનું ચિત્ર દોરાય છે ત્યારે તે વૃત્તિના નિયમે તેને લાગુ પડે છે અને તેનાં લક્ષણો તેમાં ઉમેરાય છે. પરિણામે વસ્તુની સરસ થાય છે. જેમ ઇન્દ્રિયે ગ્રહેલા મંસ્કારો પર રચાએલી વસ્તુ રેખામાં-જેને આપણે સત્ય કે વાસ્તવિક કહીએ છીએ તેવી રેખામાં-ઇન્દ્રિયજ્ઞાનથી પર એવું પરમ સત્ય સ્વરૂપ કદી દેખાતું નથી, તેમ સરસ વસ્તુમાં માત્ર વાસ્તવિક રેખાઓ દેખાતી નથી. સત્ય વસ્તુ અને તેના સરસ ચિત્રનો જે સંબંધ છે તે ઉપર વર્ણવેલો ઔચિત્યનો નિયમ જ જાળવે છે.

સત્ય અને સરસ વસ્તુ વચ્ચેના વિરોધની પરીક્ષા કરવાનું આ સ્થાન નથી. પણ જે જે સરસતાનાં ક્ષેત્ર છે-કલાનાં અને સાહિત્યનાં, કલ્પનાનાં અને ભાવનાનાં-જે જીવનમાં અમી રેલાવે છે અને જીવનને

ઉર્ધ્વગામી કરે છે; જેનાથી મનુષ્ય ક્ષુદ્ર વાસ્તવિકતામાંથી વિમુક્ત બની સુખ, સ્વાતંત્ર્ય અને આનંદ અનુભવે છે તે બધાં ક્ષેત્રમાં નમ્ર-એટલે માત્ર ઈન્દ્રિયગ્રાહ્ય સંસ્કારોએ રચેલા એવા-સત્યને માટે સ્થાન નથી. મનુષ્યની અપૂર્ણતા જોઈ અને ઈન્દ્રિયથી પર એવા જ્ઞાનની અસંભવિતતા લક્ષ્યમાં લઈ જોઈ ક્ષેત્ર સંભવે: એક ઈન્દ્રિયગ્રાહ્ય વસ્તુની વાસ્તવિક, ક્ષુદ્ર, આનંદવીહોણી દુનિયા અને બીજી રસવૃત્તિએ રચેલી ભાવનાત્મક, આનંદપૂર્ણ અને સરસ સૃષ્ટિ. જે આ રસસૃષ્ટિમાંથી માનવને બચાવવાનો દાવો કરે છે તે શું કરવા મથે છે તેનું તેને જ્ઞાન નથી; નહીં તો રસ, ભાવ અને અપૂર્વતાના અંશોનો વિનાશ કરી અધમતા પ્રવર્તાવવાની આસુરી પ્રવૃત્તિમાં તે મચ્યો રહે નહીં.

આ ઉપરથી એટલું તો સ્પષ્ટ થશે કે કલાના કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં નમ્ર સત્યને માટે સ્થાન નથી. ઉંચા પ્રકારનું વિજ્ઞાન પણ રસવૃત્તિથી સ્પષ્ટ અને સંવાદી બનેલાં વિચાર અને ભાવના સેવે છે. ઇતિહાસ એ સત્ય હકીકતની યાદી નથી, પણ માનવજીવનના સરસ પ્રસંગોનાં ભાવનાત્મક ચિત્રોનું સરસ કથન છે. તત્ત્વજ્ઞાન માત્ર ઈન્દ્રિય અને મનથી ગ્રાહ્ય એવા વિષયોની વચ્ચે રસવૃત્તિએ રચેલા સંવાદી અને સજીવ સંગ્રંથરૂપી વિચારોનું કથન છે. અને ધર્મ, સત્ય અને નિતિને નામે પ્રચલિત થએલી કૃતિઓ સરસ રીતે, અપૂર્વ સ્વરૂપે વ્યક્ત થએલી ભાવનાઓનું કથન છે.

(૯)

રસવૃત્તિની મદદથી સર્જકશક્તિ કલાત્મક કૃતિ રચવા મથે છે, અને જે સરસતાથી રસિકતા સંતોષાઈ તેનાથી વધારે ઉત્તમ સરસતા પ્રગટાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જેમ કલ્પનાચિત્ર દોરવામાં આનંદ થાય છે તેમ કલાત્મક કૃતિ પ્રગટાવવામાં પણ પરમ આનંદ થાય છે. સર્જન એટલે જ આનંદ. એમાં જીવનમાં જણાતો આનંદ એકાગ્ર બની રહે છે. કવિ અપ્રતિમ કાવ્ય ઉચ્ચારે છે ને જેવો આનંદ પામે છે એવો આનંદ યોગીને પણ દુર્લભ છે. જે ભાવનાત્મક અપૂર્વતા

એની રસવૃત્તિએ કલ્પનાચિત્રમાં આણી, તેવીજ અપૂર્વતા ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય વિષય દ્વારા-પથ્યરમાં, નાદમાં, શબ્દમાં-તે મૂર્તિમાન કરવા માંડે છે.

દરેક કલાકારની રસવૃત્તિની મર્યાદા તેણે સ્વીકારેલું કથનનું સાધન ઉભી કરે છે. સ્થાપત્ય મારફતે દર્શાવાતી રસવૃત્તિ બાંધકામની સામગ્રી, તડકા અને છાંયડો, રંગ અને હવાથી મર્યાદિત છે; શિલ્પકામ મારફતે દર્શાવાતી વૃત્તિને પથ્યરની સ્થૂલતા, સ્વરૂપ ને નિશ્ચલતાની મર્યાદા સ્વીકારવી પડે છે; ચિત્રકલા મારફતે દર્શાવાતી વૃત્તિને રેખા, રંગ અને પટની કંઠણ મર્યાદા સાચવવી પડે છે. સંગીતનું સાધન માત્ર નાદ છે, એટલે તેનું કાર્યક્ષેત્ર સંકુચિત છે અને તેમાં સરસતા આણવી એ કંઠણ કામ છે. પણ સાહિત્યનું સાધન શબ્દો છે. તેને સ્વરૂપ નથી, તેને રંગ નથી, તેને રેખા નથી; તેમાં તેજ ને છાયા શક્ય નથી; તેમાં નાદવૈવિધ્ય આવે તેમ નથી, એનો સંબંધ અપરાક્ષ રીતે રસિકતા સાથે છે. એ સાધન બધાંથી સૂક્ષ્મ, બધાંથી અટપટું અને છતાં બધાંથી વધારે સચોટ છે. માનવહૃદયના સૂક્ષ્મતમ તરંગથી માંડીને અકલ્પ્ય લબ્યતાની હૃદયપ્રેરક ભાવના સુધી એ વ્યક્ત કરી શકે છે; અને રસવૃત્તિની પુરેપુરી સમૃદ્ધિને દર્શાવી, અપૂર્વતાની ઉંચામાં ઉંચી ભાવનાનું દર્શન શક્ય કરી શકે છે. આ અપૂર્વતા જેટલે અંશે સજીવ થાય તેટલે અંશે કલાની કૃતિ સફલ થાય. આવી કૃતિ પ્રકૃતિ કરતાં ઉંચા પ્રકારની છે; કારણકે ભાવનાજન્ય અપૂર્વતાની સરસ રેખા એમાં જડે છે. માત્રકલ એજેલોએ ક્રોતરેલ નરનારીમાં રહેલી લબ્યતા અને અપૂર્વતા મનુષ્યના ઇતિહાસમાં ક્રોધ પામ્યું હોય તેમ જાણમાં નથી.

દૃષ્ટાંતરૂપે એ શેલી જેવા કવિની વ્યક્ત કરવાની રીત લખએ.

એનાજ શબ્દોમાં :—

“ ગંભીર દર્શન અને ચમકતાં સ્વપ્નાંઓએ તેની કલ્પના પોષી, વિશાલ પૃથ્વીનાં અને સર્વવ્યાપી આકાશનાં દરેક દૃશ્ય અને નાદે તેના હૃદયમાં સર્વોત્તમ તરંગો મોકલતાં. દૈવી તત્ત્વજ્ઞાનનાં ઝરણાં તેના તરસ્યા હોઠ પર

પડતાં. અને પૂજ્ય ભુતકાલે ઈતિહાસ કે કથામાં જે જે મહત્તા, સુજનતા કે સૌંદર્ય અમર કર્યા હતાં તે એ સમજતો અને જાણતો.”

શેલીની કાવ્ય રચવાની અદ્ભુત શક્તિ દરેક વસ્તુને અપૂર્વતા અર્પી રહે છે; દરેક વસ્તુને જીદા અને મોહક રૂપમાં, મોહક સંબંધમાંતે નીરખ્યાજ કરે છે. તેના મગજમાં આખી સૃષ્ટિનું ભાવનાત્મક સ્વરૂપ તરવર્યા કરે છે. અદ્ભુત સરસતાની ભાવના તેની દરેક મનોદશાને પ્રેરી રહી છે. જેવી એની રસવૃત્તિ છે તેવીજ એની સર્જક શક્તિ છે. શબ્દો, વાક્યો, હુંકો, શબ્દચિત્રો, અલંકારો, ભાવો, અને ભાવનાઓ—અપ્રતિમ, ઉચિત, અને સરસ—એની કૃતિઓમાં, અખંડ ધોધે, વહ્યા કરે છે. એ જન્મથી ‘કથનકાર’ છે. એનો શબ્દ સૃષ્ટિને અપૂર્વતા અર્પે છે. એણે રચેલી સૃષ્ટિ ‘ખરી સૃષ્ટિથી સરસ અને સજીવ, સમગ્ર માનવ જીવનને સમૃદ્ધ અને ભાવના-શીલ કરી રહે છે.

માત્ર આવી સૃષ્ટિ સરજવામાંજ મનુષ્યને પરમાત્માનું દર્શન સંભવે છે એમ કેટલાક તત્ત્વવેત્તાઓ માને છે. એક અગ્રણી જર્મન તત્ત્વવેત્તા કહે છે : ‘સૃષ્ટિમાં રહેલી, અસ્મિતા ને હેતુપૂર્ણ વ્યવસ્થા, અને તે વિનાની વ્યવસ્થાનો વિરોધ નિરંતર ચાલી આવ્યો જણાય છે; અને આખરે કલાત્મક કૃતિના સહેતુક સંવાદમાં વિરામ પામે છે. એમાં બુદ્ધિ આખરે સંપૂર્ણ આત્મદર્શનની પરાકાષ્ઠા અનુભવે છે. સાથે અમર્યાદિત આનંદ પણ રહેલો હોય છે. બધો વિરોધ નાશ પામે છે, ને બધાં રહસ્યો સમજાય છે. દૃશ્ય અને દ્રશ્યની અસ્મિતાપૂર્ણ ક્રિયા વચ્ચે અણધારેલો સંયોગ કોઈ અજ્ઞેય તત્ત્વ રચી દે છે. એ સંયોગમાં રહેલું સંપૂર્ણ ને નિશ્ચલ તાદાત્મ્ય દર્શનમય સૃષ્ટિ સરજે છે.

આ તાદાત્મ્ય સામાન્ય સૃષ્ટિનો અનુભવ કરનારની દૃષ્ટિથી છુપાયેલું છે. છુપાવનાર પડેલો કલાકારની દૃષ્ટિ આગળથી ખસી જાય છે. અને કૃતિઓ રચવાની એને સ્વયંભૂ પ્રેરણા થાય છે. કલા, એક ને શાશ્વત એવું દર્શન બની જાય છે. પરમ તત્ત્વ, જે કદી દર્શનનો વિષય થતું નથી,

અને છતાં જે દર્શનનો વિષય યદ્ય શકે એવી સૃષ્ટિનો હેતુ છે તેના અસ્તિત્વની ખાત્રી આ ચમત્કારથી થાય છે, અને તેથી કલા તત્ત્વજ્ઞાનથી ચઢે છે.

કલાત્મક કૃતિમાંજ દર્શન એ પરમ તત્ત્વને સ્પર્શે છે. તત્ત્વજ્ઞાની કલાને સર્વોત્તમ લેખે છે. 'સહેતુક ક્રિયા,' અને 'અહેતુક આવિર્ભાવ' પ્રકૃતિ અને ઇતિહાસમાં કદી સાથે રહેલાં જોઈ શકાતાં નથી, તે જીવન, કર્તવ્ય અને વિચારમાં સદાય વિરોધી બની રહે છે, 'શાશ્વત અને મૌલિક ઐક્યના જે મંદિરમાં, તે બંને એક જવાલ બની ગયાં હોય એમ મળે છે, તેનું ગર્ભદ્વાર તો માત્ર કલાજ ઉઘાડે છે.'

આ વિચાર ખરો હોય કે નહીં. પણ એટલું તો નિર્વિવાદ કે કલાત્મક કૃતિની સરસતા સરજવામાં જ મનુષ્યનું પરમ સાક્ષ્ય છે. તેથી આવા સ્રષ્ટા, આવા કલાકારો જનતાની પૂજાને પાત્ર થાય છે, અને એમણે પ્રવર્તાવેલો કલાધર્મ, બધા ધર્મથી શ્રેષ્ઠ, સમગ્ર જીવનને અનંત કાલ પ્રેરી રહે છે.

સાહિત્યમાં સચોટતા

(૧)

કલાત્મક કૃતિ વ્યક્ત કરવાની ક્રિયામાં સચોટતા ત્રણ વખત આવે છે :

૧. ઇન્દ્રિયદ્વારા કોઈ પણ વસ્તુ માણુમના મગજ પર સચોટ છાપ પાડે ત્યારે ;

૨. કલ્પના ચિત્ર ખડું થાય ત્યારપછી તેની સચોટ અસર ચિત્રકાર પર થાય છે, અને તેના મનમાં આદોલનો જાગે છે ત્યારે ;

૩. અને કૃતિ કે કથનદ્વારા ચિત્ર વ્યક્ત કર્યા પછી સામા માણુસ પર સચોટ અસર થાય છે ત્યારે.

સચોટતા કેવી રીતે આવે છે ? એક વસ્તુની ઉડી અસર થાય છે, અને ખીજી તરફ આપણે ધ્યાન પણ નથી આપતા તે શા સારું ? ક્યું લક્ષણ હોય તો સચોટ અસર થાય છે ?

જુદા જુદા માણુસો પર જુદી જુદી વસ્તુ સચોટ અસર કરે છે; અને તેનું કારણ એકજ હોઈ શકે કે કોઈક વસ્તુનું સ્વરૂપ કે સ્વભાવ કોઈકને વધારે આકર્ષક લાગે; એટલે કે, વસ્તુ અને જોનાર વચ્ચે એક જાતનો સ્વાભાવિક સંવાદ પ્રગટે છે.

કેટલીક વસ્તુ ઘણા માણુસો પર સચોટ અસર કરે છે. તેનું કારણ એટલું જ કે એ વસ્તુનાં લક્ષણ કે સ્વરૂપ અને મનુષ્યના સ્વભાવની મૌલિક રચના વચ્ચે સંવાદ હોય છે.

આ સંવાદ કેમ સંભવે તે વિચારવું જોઈએ.

(૨)

આ બધાનું અન્વેષણ કરવા ચંદ્ર જેવી એક વસ્તુ લાઇએ. પ્રાણીએ માનવ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કર્યું તે પહેલાંથી ચંદ્ર ધણા માણસો પર દર પંદર દહાડે અમી વર્ષાવી, રસધેલછા આણે છે અને ધણી ચિર-સ્થાયી અસર કરે છે. એનું શું કારણ ?

વાસ્તવિક રીતે ચંદ્ર તો છે માત્ર આકાશમાં ફરતો દેખાતો, હોળવાયલો જવાલામુખી; ઉજ્જડ, નિર્જન ને નિસ્તેજ પથરો. એમાં જલનો છાટો નથી, અમી નથી. એ કે વર્ષા શકે એમ નથી. એની સ્વભાવમાં પ્રણયને કિત્તેજે કે શાંતિને પ્રસારે એવું કે તત્ત્વ નથી. છતાં એ શાંતિ, અમી અને પ્રણયના પ્રેરક તરીકે સઘળા માણસો પર શા માટે છાપ પાડે છે ?

પ્રકાશનો સ્વામી સૂર્ય છે. એના સુખદ પ્રકાશ સાથે સદાય તાપનું દુઃખ સહેવાની માણસને ટેવ છે. ચંદ્રથી તાપ વિનાનો પ્રકાશ મળે છે. અને રાતે જ ચંદ્ર સ્પષ્ટ દેખાય છે અને ત્યારે શાંતિ પ્રસારે છે એટલે નિષ્કલંક સુખ ભોગવી શકાય છે. પરિણામે ચંદ્ર જ્યારે આકાશમાં હોય ત્યારે તેનાથી કિત્પત્ર થતું નહીં એવું, પણ પોતાની ટેવને લઈને માણસને સુખ મળે છે. અને તે કાર્યકારણ સંબંધ બાંધી દેવાની વૃત્તિથી ચંદ્રને સુખનું કારણ માને છે.

આ ઉપરાંત જ્યાં સ્વરૂપ એક હોય ત્યાં સ્વભાવ પણ એકજ છે એમ માની લે છે. તે ચંદ્રનો સ્વભાવ નક્કી કરવા માંડે છે. સાધારણ રીતે જ્યારે માણસ આનંદમાં હોય કે પ્રસન્ન હોય ત્યારે તે હાસ્યનો કે મહેરબાનીનો પ્રકાશ પાડે છે; અને આનંદ કરાવવા, બધાનું સુખ જોવા અને બધાને સુખી કરવા તૈયાર હોય છે. અને તેથી ચંદ્રને પ્રકાશવાળો ને તાપ વિનાનો દેખી-એટલે બધાને શાંત ને સુખી કરતો જોઈ, માણસ પોતાના સ્વભાવનું તેના પર આરોપણ કરે છે અને માને છે કે ચંદ્રનો સ્વભાવ એવો છે કે તે શાંતિ પ્રસારે છે, અમી વર્ષાવે છે, અલ્હાદ આપે છે અને પ્રણયને પોષે છે.

સિંહ જેવા પ્રાણીનો જે સ્વભાવ માણસ ધારે છે તેના પર અનેક શબ્દો ને કલ્પનાચિત્રો રચાયાં છે. તેને જોઇ આપણને શાંતિભરી સત્તા, દુર્ધર્મ પ્રતાપ, ને ઔદાર્યશીલ મહત્તાનો ખ્યાલ આવે છે. અને પોતાના એ બધા ગુણો તે વનચરોના સામ્રાજ્યમાં દર્શાવે છે એમ માનીએ છીએ. આ ગુણોથી સંપન્ન માણસને આપણે નરસિંહ કહીએ છીએ. પ્રેમથી ભરેલી પ્રિયતમને કેસરીસમી મોહક કટીવાળો ને તેના જેવાં ગૌરવશીલ ડગ ભરતો જેવા આતુર રહે છે. અને અંગ્રેજી સત્તાએ, પોતે ઉપર આપેલા ગુણોથી ભરપુર છે એમ મનાવા, સિંહને પોતાના ચિન્હ તરીકે રાખ્યો છે. અને એ ચિન્હથી ધણા એમ માને છે કે એ રાજ્યસત્તાના એ ગુણો છે.

પણ સિંહમાં એમાંના એકે ગુણ હોય એવું પુરવાર થઇ શક્યું નથી. એ વિકરાલ ને હિંસક પ્રાણી છે એટલી વાત ખરી. પણ ખીળ બધા ગુણો તો આપણા પોતાના સ્વભાવના તેના પર ફરેલા આરોપણથીજ, તેના છે એમ આપણે માની લીધું છે. માણસ શાંત હોય ત્યારે ધીમે ચાલે; સિંહ ધીમે ચાલે છે માટે શાંત હોવો જોઈએ. માણસને સત્તાનો ગર્વ હોય ત્યારે ધીમે ધીમે ઉંચી ડોક કરી ચાલે છે માટે તેને સત્તાનો ગર્વ હોવો જોઈએ. માણસમાં શક્તિ, શાંતિ ને ગર્વ હોય તો તે ઔદાર્ય દાખવે; આપણે સિંહમાં શક્તિ, શાંતિ ને ગર્વનું આરોપણ કર્યું છે એટલે તેના સહચારી ગુણ ઔદાર્યનું પણ આરોપણ કરીએ છીએ.

આ ઉપરથી આરોપણવૃત્તિનો પ્રકાર સ્પષ્ટ થાય છે.

૧. આપણા સ્વભાવ કે મનોદશાને લીધે આપણું જે સ્વરૂપ થતું હોય તેવું સ્વરૂપ જ્યારે કોઈ વસ્તુનું દેખાય ત્યારે આપણે એમ માનીએ છીએ કે તેનામાં પણ તેવાંજ સ્વભાવ કે મનોદશા છે.^૧

(૧) એ વૃત્તિનું નામ ભાવાંતર ક્રિયા, 'feeling into' આપ્યું છે. એને માટે અંગ્રેજીમાં empathy શબ્દ વપરાય છે. Vernon & Anstruther Thomson; Beauty and Ugliness.

(૩)

સૃષ્ટિની રચનામાં આ આરોપણવૃત્તિ ધણો જ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે.

આ આરોપણવૃત્તિથી એક માણસે ચંદ્રને શાંતિ ને સુખનો દાતા, અમી વર્ષનાર ને પ્રણયનાથ બનાવ્યો. આ આરોપણ થયું કે તે માણસ પર ચંદ્ર જદુછ અસર કરવા માંડશે. શાંતિ મેળવવા તે ચંદ્રની પૂજા કરશે. તે આકાશમાં ક્યારે ઉગે કે શાંતિ મળે એમ ધારીને બેસશે. અને તેને ઉગ્યો જોઈ, ક્રોધ કે શુષ્કતા વીસરી જઈ ઉત્સાહમાં આવશે.

પણ કોઈક માણસ એવો પણ જડ હોય કે જેને ચંદ્ર આવી અસર ન પણ કરે. કોઈક એવા પણ જડશે કે ચંદ્રિકાને 'પટાંતથી વારવાની' ક્રિયા આરંભશે. એનું કારણ એકજ છે કે સામાન્ય માણસો જે રીતે સ્વરૂપ જોઈ સ્વભાવનું આરોપણ કરે છે તે રીતે આ માણસ કરી શકતો નથી. એટલે—

૨ આરોપણ કરનાર મનુષ્યનાં સ્વભાવ કે મનોદશાથી ઉદ્ભવતું તેનું સ્વરૂપ એવું હોય કે જ્યારે જ્યારે એ સ્વભાવ કે મનોદશા પ્રગટે ત્યારે એજ સ્વરૂપ પ્રગટે; અને એ સ્વરૂપ અને આરોપ્ય વસ્તુના બાહ્ય સ્વરૂપ વચ્ચે એવું સરખાપણું હોય કે કલ્પનાશક્તિ તે એકજ છે એવો ભ્રમ પેદા કરી શકે, ત્યારેજ આરોપ્ય વસ્તુની અસર આરોપણ કરનાર પર સચોટ થાય.

કોઈકના પર ચંદ્ર અસર ન કરે, કારણ કે તેનામાં પ્રકાશવાની કે શાંતિ આપવાની શક્તિ નથી હોતી; નહીં તો ક્રિયા કરતી વખતે સૌમ્ય કે હસમુખો તે દેખાઈ શકતો નથી; અથવા પોતાનું હસમુખાપણું ચંદ્રનાં સ્વરૂપથી એટલું નીરાળું હોય કે એની કલ્પના એ જે સ્વરૂપ વચ્ચે એક્ય જોઈ શકતી નથી.

સચોટ અસર થયા પછી કલ્પનાચિત્ર ખડું થાય છે. આ

કલ્પનાચિત્રની સચોટતાનો આધાર તો આલેખનારની મનોદશા અને એથી થતા સ્વરૂપ વચ્ચે જે નિકટતા હોય તે ઉપર રહે છે. જે કલ્પના ઉત્તમ પ્રકારની હોય તો એ નિકટતા સચવાય એવું કલ્પનાચિત્રનું સ્વરૂપ સહેલાઈથી રચી શકાય છે.

(૪)

હવે વ્યક્ત કરેલી કૃતિની અસર કેમ થાય છે તે જોઈએ. વસ્તુઓ અને કૃતિઓ જુદા જુદા માણસ પર કેમ અસર કરે છે તે તપાસવાથી આનું કારણ જાણી શકાય.

એક દષ્ટાંત તરીકે ગુજરાતી સાહિત્યમાંથી ડાહ્યાભાઈ ધોળશાજીની એક ટુંક લખ્યો. એના સમયના જે સામાન્ય ગુજરાતી સંસારના એ કવિ પ્રતિનિધિ હતા તેમાં પુરુષ તેજસ્વી, સૌમ્ય ને પ્રકુલ્લવદન પત્ની પગે પડી સેવા પૂજા કરે ત્યારે થતો લાગે છે; અને તેથી એ કવિ પર ચંદ્રે જે પ્રકારની સચોટ અસર કરી તેનું પરિણામ આ પંક્તિઓમાં દેખાય છે;

“ધન્ય ધરામુંદરી તને ચતુર ચંદ્ર તુજ કાંત
શાંતિપાઠ પઢાવતો, ધારોને એકાંત
ધરણી પડી પતિને પાય શિક્ષા શિરે ધરેરે;
ગુણીયલ ગોરી પતિશુણ ગાય, શાંતિ ચિત્તે રમરેરે.”^૧

પોતાની મનોદશા અને સ્વરૂપ, અને એ સ્વરૂપનું ચંદ્ર જોડે સામ્ય આ બધાને પરિણામે (૧) જે કવિની માફક પત્ની-પગે પડે ત્યારે પ્રકુલ્લ થવાનો સાંભળનારનો સ્વભાવ હશે અને (૨) પોતાનું પ્રકુલ્લ સ્વરૂપ ચંદ્રના જેવુંજ તેને લાગતું હશે તો તેના પર સચોટ અસર થશે. આ ઉપરથી

૩ કલાત્મક કૃતિની સચોટ અસર ત્યારેજ થાય કે જ્યારે કલાકાર અને નિરીક્ષકનો એકસરખો સ્વભાવ હોય કે કૃતિમાં દર્શાવેલા પ્રસંગે એકજ પ્રકારની મનોદશા

બનેને થતી હોય; અથવા, બેમાંથી એકના સ્વભાવમાં, કે અમુક મનોદશામાં એટલાં વૈવિધ્ય ને સમૃદ્ધિ હોય કે બંને દર્શાવેલ પ્રસંગે એક સરખી મનોદશા અનુભવે.

૪ જો કલાકારે સામાન્ય માનવતાની મૌલીક મનોદશાનુ કૃતિમાં આરોપણ કર્યું હોય તો વધારે સચોટતા સધાશે.

કારણ કે આવી મનોદશા બધાજ માણસની યદ્ય શકે છે. પ્રેમ કે ઝનુન વગેરે મૌલિક મનોદશા સહેલાઈથી સચોટ રીતે વર્ણવી શકાય છે તેનું આજ કારણ. દાખલા તરીકે ડાહ્યાભાઈની ઉપર આપેલી લીટીઓ જેને પતિપૂજ અતિ પ્રિય હોય તેના પરજ પુરે પુરી અસર કરી શકે. જે સ્વતંત્ર મગજની સ્ત્રી હોય, કે પતિની પૂજમાંજ પ્રેમનો સમાવેશ છે એમ સ્ત્રીપુરુષ ન માનતાં હોય તો આ મનોદશાનું આરોપણ સચોટ અસર કરતું નથી. આજથી પંદર વર્ષ પર ગુજરાતી સ્ત્રીઓને આ હુંક જેવી પ્રિય હતી તેવી પ્રિય અત્યારે નથી એનું પણ આજ કારણ.

(૫)

૫ અમુક મનોદશાથી કલાકારનું બાહ્યસ્વરૂપ થાય તેવુંજ સ્વરૂપ નિરીક્ષકનું તે મનોદશાથી થતું હોય તોજ એ મનોદશા દર્શાવતી કૃતિની અસર થાય; નહીં તો એ મનોદશા અને એ સ્વરૂપ વચ્ચેનો સંબંધ અવિભાજ્ય અને મૌલિક બોધ્યો.

જેટલે અંશે કલાકાર ને નિરીક્ષક કે કથનકાર ને સાંભળનાર સમાનધર્મી હોય, અથવા જેટલે અંશે મનોદશા અને સ્વરૂપ વચ્ચેનો સંબંધ માનવતાના સામાન્ય સ્વભાવ પર રચાયો હોય તેટલે અંશે અસર થાય. ઉપરના દૃષ્ટાંતમાં પત્ની પગે લાગ્યાથી જે સૌમ્ય ન થઈ શકે તેને ઉપરની લીટી કે અસર ન કરે. સાહિત્યકોનાં કથન જેટલે અંશે સ્વાભાવિક હોય તેટલે અંશે બધાને અસર કરે.

(૬)

૬ અમુક મનોદશાથી નિરીક્ષકનું થતું સ્વરૂપ અને કૃતિથી દર્શાવેલી વસ્તુનું સ્વરૂપ જોડેલે અંશે એકસરખાં તેટલેજ અંશે તે મનોદશા પર કૃતિની અસર થાય.

ઉપરના દષ્ટાંતમાં ચંદ્ર પૃથ્વીની આસપાસ ફરે છે ને તેનાથી ઘણોજ નાનો છે એમ જોને ખબર હોય અને જો તેની કલ્પના ભ્રમ પેદા ન કરી શકે તો તેને એ લીટીઓની અસર ન થાય.

ત્રીજા, ચોથા, પાંચમા ને છઠા નિયમો સામાન્ય ભાષામાં દર્શાવવા આપણે અણુજાણુપણુ કહીએ છીએ કે આ વસ્તુ સ્વાભાવિક છે ને આ કૃત્રિમ છે; પણ સ્વાભાવિકતાના એટલા પ્રકાર હોય છે અને તેના અર્થ જુદીજુદી વખતે એવો ફરવામાં આવે છે કે એનું પૃથક્કરણ અઘરું થઈ પડે છે. છતાં એ શબ્દ આ નિયમોનો સાર ધ્યાનમાં રાખવા ઘણા ઉપયોગી થઈ પડશે.

આ નિયમો જેમ દરેક કલાને લાગુ પડે છે તેમ વસ્તુ, વિચાર લાવ ને ભાવના એ દરેક પ્રકારના કથનને પણ લાગુ પડે છે. કાર્ય-કારણ વચ્ચેના સંબંધ પેદા કરી પ્રતીતિ કે શ્રદ્ધા ઉપજાવવામાં પણ એજ નિયમો ખપ લાગે છે. કેટલાકને અમુક પ્રકારના વિચારથી શ્રદ્ધા ઉપજે છે, ખીજાને તેથી કેં પણ અસર થતી નથી. તત્ત્વજ્ઞાન કે ધર્મના વિરોધી સંપ્રદાયોના સિદ્ધાંતોમાં અનુયાયીઓને અચલ શ્રદ્ધા હોય છે તેનું કારણ આ નિયમોમાં જડશે.

સામાન્ય હીંદીઓએ માન્ય રાખેલા એક વિચારનું દષ્ટાંતલક્ષ્યએ ગાંધીજીએ કહ્યું કે ચરખો ચલાવે સ્વરાજ્ય મળશે. એ વિચારે હીંદમાં ઘણા સામાન્ય લોકના હૃદયમાં શ્રદ્ધા પ્રસારી છે. તેમને ખાતરી છે કે ચરખો ચલાવવો એ કારણ છે અને સ્વરાજ્ય મેળવવું એ અનિવાર્ય પરિણામ છે. તેઓ આ સિદ્ધાંતને સત્ય માની કાર્ય ઉપજાવવા માટે કારણ ઉભું કરવા-ચરખો ચલાવવા-મંડ્યાં રહે છે.

ગણિતશાસ્ત્રી કે રાજ્યનીતિજ્ઞને વર્ગ છોડી સામાન્ય ગામડાના હોંદીની મનોદશા લખજો. અર્થશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ ચરખાનું શું સ્થાન છે. તેની એને પરવા નથી; ચરખો ચલાવવાથી કંઈ રીતે ખીટીશ સલ્તનતની ફાળે ઉડી જશે તેનો એને વિચાર નથી.

એની મનોદશા અસંતોષની ને અકળામણી છે. એને પરરાજ્ય દૂર કરવું છે. શી સ્થિતિ થાય તો એ પરરાજ્ય દૂર થાય ? એક વિદ્વાન બાહોશ, ત્યાગી, અકલ્પ્ય વસ્તુ સિદ્ધ કરી શકવાની ધમ્મશક્તિવાળો પુરુષ કહે છે કે પરરાજ્ય દૂર કરવું હોય તો ચરખો ચલાવવો. તે પુરુષ ચરખા પર પરરાજ્ય દૂર કરવાની શક્તિનું આરોપણ કરે છે. સામાન્ય માણસને એ કાર્યકારણસંબંધ કેમ થયો તેની પરવા નથી. કોઈ ખીજાએ આ આરોપણ કર્યું હોત તો તે હસી કાઢત. પણ એને આ પુરુષમાં શ્રદ્ધા છે. એ વગર પૂછે આ આરોપણનો સ્વીકાર કરે છે અને પરરાજ્ય દૂર કરવાની ધમ્મશ ને ચરખો ચલાવવાની સ્થિતિ એ બે વચ્ચે નિકટ સંબંધ થાય છે. અને ચરખા પર પરરાજ્ય દૂર કરવાની શક્તિનું આરોપણ જેમ વધે છે તેમ તેમ ચરખાની અસર તેના પર વધારે સચોટ થાય છે. જ્યાંજ્યાં એ ચરખો જુએ છે ત્યાં ત્યાં સ્વરાજ્યપ્રાપ્તિ પણ જુએ છે. તેના આત્મામાં શ્રદ્ધા પ્રકટે છે.

(૧) જે સાંભળનારમાં સ્વરાજ્યની ધમ્મશ ન હોય,
(૨) જે સાંભળનાર ચરખો અને સ્વરાજ્ય વચ્ચેનો સંબંધ ન જોઈ શકે, (૩) અથવા તો ચરખાને આર્થિક બળ માની રાજકીય બળ ન માની શકે તો ઉપર કહેલા ત્રણ નિયમો સચવાતા નથી, શ્રદ્ધા પ્રગટતી નથી અને કર્તવ્યપ્રેરણા થતી નથી.

આજ પ્રમાણે લાવ અને લાવના વ્યક્ત કરવા માટે આ નિયમોની જરૂર પડે છે. 'લાઓકુન' જેવી શિલ્પકૃતિથી વેદનાનો લાવ, કે મીલાનના દેવાલય જેવી સ્થાપત્યની કૃતિથી લાવના સચોટ રીતે બિહલવે છે તે પણ આ નિયમો તેમાં જળવાયા છે તેથીજ.

(૭)

સચોટતાના ઉપર આપેલા નિયમો જોતાં,

૧. કથનકારનો સ્વભાવ વિવિધતાપૂર્ણ અને સમૃદ્ધ જોઈએ.

૨. જે મનોદશાનું કથન કરવું હોય તે સામાન્ય માનવતાની મૌલિક મનોદશા જોઈએ.

૩. તેની મનોદશા અને કથન વચ્ચેનો સંબંધ અવિભાજ્ય અને મૌલિક જોઈએ.

૪. અને કથનનું સ્વરૂપ સામાન્ય માણસને સ્વાભાવિક લાગવું જોઈએ.

૧ કથનકારોના સ્વભાવનો આધાર દેશ, કાલ, પરિસ્થિતિ અને સાહિત્યના પ્રચલિત પ્રેરક બળ પર રહ્યો છે એમ કેટલાક માને છે. છતાં મનુષ્યનો સ્વભાવ દરેક દેશ અને કાલમાં એક જણાય છે. અને સાહિત્યના આદર્શોનો પ્રકાર અને શિષ્ટ સાહિત્યની દરેક કાલ અને દેશમાં વ્યાપેલી સત્તા જોતાં એમ સ્પષ્ટ લાગે છે કે શિષ્ટ સાહિત્ય મૌલિક મનુષ્ય સ્વભાવમાંથીજ પ્રગટે છે.

માત્ર દેશ કાલ કે પરિસ્થિતિથી જે અસર સ્વભાવ પર થાય છે તેને લીધે નીપજતું સાહિત્ય ચિરંજીવ અને સર્વમાન્ય થતું નથી. પણ જ્યાં સુધી તે દેશ, કાલ ને પરિસ્થિતિ વાલે છે ત્યાંજ સુધી સરસ મનાય છે. આ સાહિત્યને ઉપશિષ્ટ કહી શકાય.

પણ જ્યારે મનુષ્યનો સ્વભાવ બદલાય છે કે સમૃદ્ધ થાય છે ત્યારે આ નિયમમાં ફેર પડે છે. પ્રાચીન અને અર્વાચીન કાલ વચ્ચે એટલે છાપવાની કલા શોધાઈ તે પહેલાના અને તે પછીના સાહિત્ય વચ્ચે જે ભેદ દેખાય છે તે મનુષ્યના સ્વભાવમાં થયેલા ફેરફારથી સ્પષ્ટ થાય છે. પહેલાં સાદો, સરલ અને પ્રણાલિકાગ્રસ્ત સ્વભાવ હતો. પછીનો અટોપટો, વિવિધરંગી અને સ્વતંત્ર સ્વભાવ થયો છે. સાદા અને સરલ આદર્શોનું સ્થાન સમૃદ્ધ ભાવનાઓએ લીધું છે. ધર્મની

શ્રદ્ધાનું સ્થાન આત્મશ્રદ્ધાએ લીધું છે. આથી ઘણી વખત પ્રાચીન સાહિત્ય અર્વાચીન વાંચક પર જોષ્ઠએ તેવી સચોટ અસર કરતું નથી.

૨. મનુષ્યનો સ્વભાવ બદલાય અને સમૃદ્ધ થાય તેની સાથે મૌલિક મનોદશાઓ પણ બદલાય અને વધે. મેઘદૂત શિષ્ટ લાગે છે, પણ અર્વાચીન હૃદય રોલીના એપીપસાઇક્રીડીઓનથી વધારે તંદ્રીન બને છે. સીસેરોનાં ભાષણોએ પ્રાચીન સાહિત્યકાને ઘેલા કર્યા. આજે એ શિષ્ટ સાહિત્યમાં ખપે છે અને શિષ્ટતાની પ્રણાલિકાઓ પુરી ખાડે છે; પણ પ્રાચીનો પર તેમણે જે અસર કરી તે આજે આપણા પર તે કરતા નથી.

૩. અને ૪. મનોદશા અને કથન વચ્ચેનો સંબંધ મૌલિક હોવો જોઈએ; અને કથનનું સ્વરૂપ સામાન્ય માણસને સ્વાભાવિક લાગતું જોઈએ. કથનકારની તેમજ સાંભળનારની દૃષ્ટિએ જ્યાં કૃત્રિમતા દેખાય ત્યાં સચોટતા કદી સધાય નહીં. આ સચોટ સાહિત્યનું મુખ્ય ધોરણ છે અને તેનો આધાર ખે વસ્તુ પર રહ્યો લાગે છે : કથનની સામગ્રી અને કથનની રચના.

(૮)

કથનની સામગ્રીમાં શબ્દ અને શબ્દચિત્રોનો સમાવેશ થાય છે. પણ જેમ ઇટ મટોડાં ધર નથી તેમ આ સામગ્રી સાહિત્ય નથી.

પણ ઘણા દેશમાં અને ઘણા યુગોમાં અને ખાસ કરીને જ્યારે જ્યારે પંડિતવર્ગ પ્રાધાન્ય મેળવે છે ત્યારે આ સિદ્ધાંત વીસરાઈ જવાય છે, અને માત્ર શબ્દજ્ઞાની જનુદ્ધ રમતમાં સાહિત્યનો પ્રયત્ન વિરામે છે. આને પરિણામે સાહિત્યની અધોગતિ થાય છે. હીદના મધ્યકાલીન સાહિત્યની મોટામાં મોટી ખામી સચોટતાનો અભાવ છે. "રમણીયાર્યપ્રતિપાદકઃ શબ્દઃ કાવ્યમ્" પંડિતએષ્ટ અને કવિ ધંવાનો આડંબર ધરનાર જગન્નાથ પંડિત કહી ગયા. ખાલી રમણીયતા સચોટતા વિનાની સરસતાનો આ આદર્શ સિદ્ધ કરવા કૃત્રિમતાજ પ્રેવવી પડે છે; અને કથન ધારેલી અસર કરશે કે કેમ તેની પરવા

રહેતી નથી. આ આદર્શ પર રચાયેલું કથન સાહિત્ય ભલે કહેવાય પણ તેને શિષ્ટ સાહિત્ય માનવામાં બ્રાંતિદર્શન રહ્યું છે એમ સર્વમાન્ય શિષ્ટ સાહિત્યના અભ્યાસીને લાગ્યા વગર રહેતું નથી.

શબ્દો યોગ્ય, શુદ્ધ અને સુઘડ હોય તોજ કથન સહેલાઈથી સચોટ થાય છે, કારણ કે શબ્દોથીજ સહચરી માનસિક દશા પેદા થાય છે. જેમજેમ ભાષાનો ઉપયોગ કરીકરીને થાય, શિષ્ટવર્ગ વધારે અને વધારે સ્વભાષાનો અભ્યાસ કરતો જાય અને સ્વભાષામાંજ વિચાર કરવાનો અભ્યાસ રાખતો જાય તેમતેમ સચોટ શબ્દોનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. જ્યાં શબ્દોના અર્થનું સ્પષ્ટ ભાન ન હોય કે તેના યોગ્ય વપરાશની ટેવ ન હોય, તેની પસંદગી કરવાનો અભ્યાસ ન હોય કે તે વડે વિચાર કરવાની શક્તિ ન હોય તો સારા શબ્દો જાડી આવતા નથી અને પરિણામે શિષ્ટ સાહિત્ય સંભવતું નથી. જ્યાં સુધી જર્મની અને રશીઆમાં ફ્રેંચ ભાષાજ શિષ્ટવર્ગની ભાષા મનાતી ત્યાં સુધી ઉંચા પ્રકારનું સાહિત્ય તેમાં પ્રગટ્યું નહીં; અને આજે અંગ્રેજી ભાષામાં વિચાર કરવાની ટેવથી શુદ્ધ, સુઘડ કે યોગ્ય શુજરાતી શબ્દોનો ઉપયોગ સરલતાથી થતો નથી, અને સાહિત્યની સચોટતા વધતી નથી.

મણિશંકર રતનજી ભટ્ટ જેવા સુઘડ શબ્દો વાપરતા હતા તેવા ધણા થોડા સાહિત્યકર્તા વાપરે છે; અને છતાં "શા માટે તમારા મુકોમલ ગાલને ખારાં આંસુથી ખરાબ કરો છો ?" એમ એક પાત્ર પાસે તે પુછાવે ત્યાં "ખરાં" અને "ખરાબ"માં રહેલાં અનૌચિત્ય ને અસુઘડતા સાલ્યા વિના રહેતાં નથી. આજ કવિની શબ્દો પસંદ કરવાની શક્તિ નીચેના લલિત શબ્દોમાં દેખાય છે:

“આલો એવા સ્થલ મહી, વસે સૂર્ય જેમાં સદૈ
આનાથી કેં અધિક દૃદ્યે, આદ્ર્ જ્યાં હોય દૈવ”

(૯)

શબ્દો ઉપરાંત કથનની ખરી સામગ્રી શબ્દચિત્રો પુરી પાડે છે. શબ્દ વસ્તુનો નિર્દેશ કરે છે; પણ તેના ગુણ, સંબંધ કે સ્વરૂપનો ખ્યાલ આબેહુલ્ય રીતે આપી શકતા નથી. એ તો કલ્પનાજ બુદ્ધી બુદ્ધી વસ્તુઓ વચ્ચે એવો સંબંધ બાંધે કે તેથી એક વસ્તુના કથન માટે અનેક સમભાવી, સહચારી, કે સબંધ ચિત્રો શબ્દ વડે ખડા થઈ શકે. શબ્દચિત્રો મૂલ વસ્તુનો અસરકારક ચિતાર આપે તોજ તે સાહિત્યની સામગ્રીમાં ગણાય.

અથા અલંકારો શબ્દચિત્ર રચવા જતાં પ્રગટે છે, એ શબ્દચિત્રોનું વર્ગીકરણ એ અલંકારનું સામ્ય.

માણસ માત્રને એકલો “ નર ” શબ્દ સચોટ નહીં લાગ્યો. ગોપાલ આર્યના સમયમાં તેની કલ્પના આગળ શક્તિનો આદર્શ બળદ હતો એટલે તેણે કલ્પનાચિત્ર ખડું કર્યું : “ નરપુંગવ ”. જ્યારે અપલતા અને વિનાશક શક્તિની મૂર્તિનું ચિત્ર આલેખવાની જરૂર પડી ત્યારે તેણે ચિત્ર રચ્યું : “ નરશાદ્દલ ”. જ્યારે પ્રભાવ ને સત્તાના રંગ પુરવાની જરૂર જણાઈ ત્યારે સુધારો કર્યો : “ નરસિંહ ”. જ્યારે તેમાં તેજ, ઔદાર્ય અને સમૃદ્ધિ દર્શાવવાની જરૂર જણાઈ ત્યારે ચિત્ર ચીતર્યું : “ નરેંદ ”

આ ઉપરાંત શબ્દચિત્ર રચવા કથનમાં વાસ્તવિકતા જોઈએ, તેમજ અપૂર્વતાની આકર્ષકતા જોઈએ. ચિત્ર જો વાસ્તવિક ન હોય તો ખરી અસર કરી શકે નહીં; ચિત્ર જો આકર્ષક ન હોય તો ધ્યાન ચોટી નહીં. શબ્દચિત્રોથી સચોટતા કેમ સધાય એ નક્કી કરવું સહેલ નથી અને જતાં દટલાક ઉપયોગી સિદ્ધાંતો નક્કી થઈ શકે છે.

શબ્દચિત્ર એવું જોઈએ કે તેમાંથી વગર પ્રયત્ન-એટલે સ્વાભાવિક રીતે-સ્વરૂપ તરી આવે. નહીં તો ચિત્ર-ગમે તેવું સારું હોય તો પણ કે અસર કરતું નથી.

શબ્દચિત્ર જેમ થોડાં વપરાય તેમ કથનની સ્પષ્ટતા વધે છે; અને તેની છાપ પણ વધારે આગેહુળ પડે છે. પણ ઘણી વખત સાહિત્યમાં શબ્દના કે શબ્દચિત્રના ભારોભારથી સચોટતા સાધવાના પ્રયત્નો જેવામાં આવે છે. ઉભરાતી સામગ્રીના પ્રદર્શનથી પ્રશંસા ભલે મળે પણ સચોટતા સધાતી નથી. દરેક સાહિત્યક, શરૂઆતના પ્રયાસોમાં, સચોટતા સાધવા શબ્દાંશર રચે છે, પણ તેનામાં ખરા કલાકારની શક્તિ ખીલતાં, તે ગણ્યાંગાંધ્યા ચિત્રથીજ સચોટતા સાધે છે. શેક્સપીઅર અને ભવભૂતિની કૃતિઓ આ નિયમનાં દર્શાતરૂપ છે.

"કેટલાક લેખકો અર્થ વગરના શબ્દોનો સમુચ્ચય રચે છે; અને સરલ કથનથી એટલા ડરે છે અને ભલકાના દેખાવથી એટલા આકર્ષાય છે કે દરેક વસ્તુને ઉભરાતી વાક્યપદ્ધતિમાં જડી દે છે." ૧ ઘણી વખત શબ્દસમુચ્ચયનેજ શિષ્ટ ગણવાની, "વિચારને સાટે શબ્દો રજુ કરવાની" પ્રણાલિકા પડી જાય છે, દંડીના શબ્દસમુચ્ચયો વાયુ કે મત્સ્યપુરાણના કેટલાક અનુબંધો જેટલી પણ સચોટતા ધરાવતા નથી. ખરી સચોટતા યોગ્ય વસ્તુ આગળ ધરવામાં છે; બધી સામગ્રીના અન્નકૂટથી મળતી નથી.

અને કેટલાક ખાસ અર્થ વિનાના શબ્દોથી, કે વગર મુદ્દાએ તે તે શબ્દો ફરીફરી વાપરવાથી કરવામાં આવતું કથન, કથન ભાગ્યે જ કહેવાય છે.

૧૧^{મી} વળી જેમ શબ્દચિત્રમાં વિગતો ઓછી હોય છે અને જેમ તેના રંગો સાદા કથનમાં મળી જાય છે તેમ ચિત્ર વધારે આગેહુળ અને છે. તેથી જ વિગતવાર આપેલી ઉપમા કરતાં સાદા દેખાતા શબ્દો રચેલું ચિત્ર વધારે સચોટ અસર કરે છે. કાલીદાસ માત્ર એકજ કવિ છે કે જેની વિગતભરી ઉપમામાં પણ સચોટ ચિત્ર

દોરવાની અદ્ભૂત શક્તિ હોય છે. અને છતાં ‘અનાઘાતં પુષ્પમ્’^૨ શબ્દોથી શરૂ થતા શ્લોક જેવા અનેક શ્લોકો વાંચતાં એમ લાગ્યા વિના રહેવું નથી કે ચિત્રાવલિ રચવાની અંસ્કૃત સાહિત્યની સર્વમાન્ય પ્રણાલિકાની ધુંસરી એને ગળે પડી ન હોત, અને શબ્દ-ચિત્રોની પરંપરા રચવામાં જ કલાનો આદર્શ સમાયો છે એમ એણે ન ગણ્યું હોત તો એની કૃતિઓ છે તેથી પણ વધારે સચોટ થાત. ખરી અસર કરવા માટે શબ્દચિત્ર જીવંત વ્યક્તિની માફક નીરાળું પાડવું જોઈએ. અને એની દેખાઓ સ્પષ્ટ જોઈએ. અલંકારનો સંકર થાય, એક ચિત્ર ખીળા જેવું લાગે, અથવા...ચિત્ર છુટું અને નીરાળું દેખાય નહીં તો કથન અસ્પષ્ટ, અસર વિનાનું અને નિર્માલ્ય બને છે. કવિ નાનાલાલની પંક્તિ “દુગળાણથી પ્રારબ્ધલેખ લખ્યો”^૩ એ આજેહુબ ચિત્ર ખડું કરે છે. અસ્પષ્ટ ને નિર્જીવ ‘શબ્દચિત્રનું’ એક દર્શાંત એજ કવિની કૃતિમાંથી લઈએ:

“રાજકુર્મની પીઠિકાની પઠેમ દેવકુર્મની પીઠિકા સરીખડો ઉચ્ચ ને વિસ્તીર્ણ છાતીપાટ હતો; કમલના પાન સમાવડ ઘેરા પાનનું લગ્ય મુખમંડલ ને આખાના પહોળા પાન સચું લાલપત્ર હતું. સાધુતાના ધુરમટ સખા કુંભસ્થલ શા ગંડસ્થલ.”^૪

આ શબ્દજાલમાંથી ચિત્ર ઉપજાવવું અશક્ય થઈ પડે છે. આ સાથે ડી કવીન્સીનું આજ વિષયનું થોડાંક શબ્દમાં આપેલું પણ સચોટ ચિત્ર સરખાવીએ.

“મને લાગ્યું કે આ વાત (પેટી ઉચકવી) એક માણસની શક્તિની ખહાર હતી. પણ તેના ખલા એટલાસ સમા મહા પ્રતાપી, રાજ્યસત્તાનો ભાર વહેવાને થોડ્ય હતા; અને સોલ્ડનરીના એદાન સમી વિશાલ તેની પીઠ હતી.”^૫

૨. શાકુતલ.

૩. જ્યાં અને જ્યાં.

૪. આચાર્ય શ્રી લાલજી મહારાજ.

૫. De Quincey : Confessions of an Opium Eater I

સજીવ શબ્દચિત્રોથી સચોટવા સાધવાની શક્તિ અર્વાચીનોમાં કાલ્પાંશુલમાં સંપૂર્ણ કલાએ પહોંચેલી દેખાય છે. મીરાબોના શરીર ને શક્તિનું હુંકું પણ સચોટ વર્ણન નમુના તરીકે લઇએ.

“ઝેલેલી ટાપી નીચે દેખાતાં કાળાં સેમસનસમાં જીલ્કાંથી શોભતો, જ્યવંત અને અસુરેખ તે ચાલ્યો આવ્યો. અગ્નિગર્ભ અને ભભુકી ઉઠે એવો સમુચ્ચય તે હતો, જે ન હોંઘવાય કે ન સળગતો અટકાય...પણ આખા કાંસને ધ્રુમથી ભરી દઇ શકે.”

સચોટ શબ્દચિત્રો વિના કાવ્ય સંભવતું નથી. કલ્પનાચિત્રો સરળવાની વૃત્તિ એ કવિસ્વભાવનું પ્રથમ લક્ષણ છે. અને તેથી મહાકવિઓની કૃતિઓ શબ્દચિત્રોથી ભરપૂર દેખાય છે. પણ પદ્યમાં કલ્પનાને વધારે સ્વાતંત્ર્ય હોવાથી તેમાં સરલતાથી ચિત્રો ઉપજવી શકાય છે તેવી રીતે ગદ્યમાં સંભવતું નથી. ગદ્યમાં વાસ્તવિકતાનું પ્રાબલ્ય વધારે હોય છે; અને પરિણામે વાસ્તવિક અને આબેહુબ ચિત્રો ઉભાં કરવા માટે વધારે મહેનત પડે છે. ગદ્યમાં અદ્ભૂત શબ્દચિત્રો આણવાની શક્તિ ઉપર વક્તાનું સામર્થ્ય રચાયું છે; અને વિશ્વવિખ્યાત વક્તાઓનાં ભાષણોનો પ્રભાવ તેમાં આલેખેલાં ચિત્રો પરજ રહ્યો હોય છે.

વક્તાઓએ રચેલા શબ્દચિત્રના નમુના દાખલ વોરન હેસ્ટીંગ્સના મુકદ્દમામાં શેરીડને કરેલ અંગ્રેજી ભાષણમાંથી ઉતારો લઇએ.

“સુન્ન-ઉ-દ્દૌલા જંગલી દુદયનો પણ ચારિત્ર્યવાન હતો; અને પોતે યુદ્ધમાં કૂદ હતો છતાં તેણે સાહકૂલ આકાશ ને રસાળ જમીનને પરિણામે એના દેશને મળેલી સમૃદ્ધિ મહેનતથી સાચવી રાખી હતી. તેના મરણ પછી શું થયું છે તે જાણ્યા વિના કોઇ અજ્ઞાન માણસ અવધ પ્રાંતમાં ગયો હોત તો ઉજ્જડ ને સુકાં ખેતરો; જળીને રાખ થયેલી લીલોતરી; નિર્જન ને ખંડોચર થયેલાં ગામો; તુટેલાં ને શિખર વગરનાં મંદિરો; ભાંગેલા ને સુકાઇ ગયેલા કુટો—આ વિશાલ ને સર્વગ્રાહી વિનાશ જોઇ તે પુછત કે આ મુંદર ને સમૃદ્ધ દેશને કોણે ઉજ્જડ કર્યો? સર્વવ્યાપી વિગ્રહથી

કયા રાક્ષસી ગાંડાએ—કયા વિનાશઘેલા પરદેશી શત્રુએ—કયા આંતર વિગ્રહોએ, ધાર્મિક ઝતુને—કયા રાજ્યના કૌટુંબિક વિગ્રહો—કયા દંતકથામાંજ મળતા એવા રાક્ષસે ચારે તરફ વિચરી, મનુષ્ય તરફ દ્રેષથી પ્રેરાઈ, પ્રકૃતિ ને મનુષ્યસ્વભાવના વિકાસનું દરેક સ્વરૂપ) આનંદનાં દરેક સાધનો અને જીવન માટે જોઈતી મૌલિક ને સાદી વસ્તુઓ પણ મૃત્યુના જેવા પાશથી નિર્જીવ કરી મુકી છે ?”

આ શબ્દચિત્ર જોઈએ તેનાથી વધારે ભલકભર્યું છે, પણ સચોટ છે. ડોમોસ્થનીસે આવું ચિત્ર થોડાંક શબ્દોથી વધારે સચોટ બનાવ્યું હોત.

(૧૦)

કથનની રચના પર પણ સચોટતાનો આધાર રહે છે. પંડિત વર્ગ કથનની રચના પર ઘણું ધ્યાન આપતો આવ્યો છે અને દરેક દેશ ને કાલમાં તે સિદ્ધાંતો નક્કી કરે છે. પણ એ સિદ્ધાંતો પર ચિત્ત એકાગ્ર કરવાથી ઘણી વખત સચોટતા એ કથનનો મુખ્ય હેતુ છે એ વાત ઘણી વખત વીસારી દે છે.

કથનની રચનાનું એકજ લક્ષ્ય હોય—સ્વાભાવિકતા. જે કથન સ્વાભાવિક હોય તોજ સચોટ અસર કરે. પણ સ્વાભાવિક કથન કહેવું કેને? બાણને પોતાની વાક્યરચના ઘણી જ સ્વાભાવિક લાગતી હશે; પણ આપણને ઘણીજ કૃતિમ લાગે છે. એટલે સચોટ સાહિત્યનું નિરીક્ષણ કરીને સ્વાભાવિક રચનાનું ધોરણ નક્કી કરી શકાય.

વાક્ય; શબ્દોને શબ્દચિત્રોની ગોઠવણ; સમગ્રકથનનો પ્રવાહ; અને પ્રભાવ—આ કથનની રચનાનાં અંગ છે.

જે વાક્યમાં એકજ વાત હોય; જેમાં વિશેષણ ને શબ્દચિત્રો યોગ્ય ને આછાં હોય. જેની રચનામાં જેવી રીતે મગજમાં વક્તાવ્ય પ્રગટે તે રીતનો ક્રમ હોય. જેના શબ્દનું સંગીત અર્થ જોડે સમભાવી હોય. અને જે સુગ્રથિત હોય જોઈતો પ્રભાવ પાડી શકે—તેજ વાક્ય સાહિત્યમાં અમર સ્થાન પામે છે. વાક્યની રચના પણ એક

કલાત્મકકૃતિ છે. તાજમહેલમાંથી સુંદરતા, કે બુદ્ધની પ્રતિમામાંથી ગૌરવ નીતરે છે તેમ વાક્યોની રચનામાંથી પણ સૌંદર્ય, સંગીત, પ્રતાપ, ભાવ વગેરે નીતરે છે.].

વાક્યો એ પ્રકારનાં હોય છે: સરલ અને પ્રૌઢ. વિશાખદત્ત ન્યારે આણુક્ય પાસે કાયસ્થ્ય इति लघ्वी मात्रा^૧ એ શબ્દો બોલાવે છે, ત્યારે એ વાક્યની સરલતામાં રહેલા પ્રભાવથી અને એનાથી સૂચન થતા કૌટિલ્યના પ્રતાપની ખરી અસર થાય છે. સીઝરેનું વિખ્યાત વાક્ય “ હું આબ્યો-જેયું-જીત્યો” ધણાંના પાનાંનાં-પાનાં કરતાં વધારે સચોટ વર્ણન આપે છે. જે પ્રભાવ સાદા અને સરલ પણ મર્મસ્પર્શી વાક્યોમાં છે, તે લાંબા અને અનેક શબ્દ-ચિત્રથી લાઘેલાં વાક્યોમાં રહેતો નથી.

ન્યારેન્યારે જીવનના મહાપ્રસંગો આવે છે, ન્યારે માણસ આડંબર કે પ્રશંસાનો શોખ છોડી જીવસાટે માત્ર સચોટ અસરજ કરવા મથે છે, ત્યારે જે પ્રતાપી વાક્યરચના નીકળે છે, તેજ વાક્ય-રચના સ્વભાવિક, શ્રેષ્ઠ અને ઇષ્ટ છે. ન્યારે ૧૭૭૫ માં અમેરીકાએ ઇંગ્લાંડ સાથે યુદ્ધમાં ઉતરવું કે નહીં એ ગંભીર પ્રશ્ન ચર્ચાઈ રહ્યો હતો, ન્યારે યુદ્ધમાં ઉતરતાં કાં તો સત્યનાશ વળી જાય કે કાં તો સ્વાતંત્ર્ય મળે એમ હતું, ન્યારે સ્વાતંત્ર્ય પ્રેમનો જીરસો પ્રખર તપતો હતો, ત્યારે અમેરીકાના નાયક પેટ્રીક હેન્ત્રીએ જે વાક્યો ઉચ્ચાર્યા તે સ્વાભાવિક રચનાનું સારું ધોરણ પુરું પાડે છે.

વિનંત્ય, મહાશય, કે સશક્તને નથી મળતો; એ તો મળે છે ચતુરને, શૂરને. વળી મહાશય, આપણે રસ્તોજ ક્યાં રહ્યો છે? ને આપણે બીજે રસ્તો બોળવા જેટલી અધમતા દાખવીએ તોપણ હવે વિચલમાંથી પાછા ચડ્યા તો પરાધીનતા અને દાસત્વ વિના બીજે રસ્તો નથી. આપણી શૃંખલા તો ઘસાઈ ગઈ છે. તેનો ખડખડાટ બોરડનનાં મેદાનમાં સંભળાય છે. વિચલ વિના છુટકો નથી—અને એ ભલે આવે. હું ફરીથી કહું છું—એ ભલે આવે.

આ વાતમાં મહારાજ, જે ચતાણ નકામી છે. ગૃહસ્થો સલે શાંતિ શાંતિ પોકારે, પણ શાંતિ છેજ નહીં. વિચારુ તો ક્યારનો શરૂ થઈ ગયો. ઉત્તરથી જે હવે મરૂત આવશે, તે ગાજતાં રાત્રીનો ધ્વનિ લઈને કાને અથડાશે. આપણા ખંધુઓ તો ક્યારનાએ રહે ચડ્યા છે. આપણે ત્યારે શા માટે અહીંયાં આજસુ બની બેસી રહ્યા છીએ ? ગૃહસ્થોની શી ઈચ્છા છે ? એમને શું લેઈએ છે ? શું જીવન એટલું પ્રિય છે, શું શાંતિ એટલી સુમધુર છે, કે શુંખલા કે ગુલામગીરીની કામતે રાખી રહેવી ? સર્વ શક્તિમાન પ્રભો ! એ વિપત્તિ નીવારો ! ખીલ શું રસ્તો લે તે હું જાણતો નથી, પણ મને કાંતો સ્વાતંત્ર્ય દે, નહીં તો મૃત્યુ.

આની સાથે હોંદને બળવો કરવાને ઉત્તેજવા તત્પર થએલા ગુજરાતી સાહિત્યિકની સ્વાભાવિક પણ સચોટ વાક્યરચના સરખાવવાથી આ રચનાનો ખ્યાલ આવશે.

એમાં કેં ભારે ખસ આવી ગયું એમ પણ નથી. આત્માનો તો એ સ્વભાવ છે. બોચરની ઓરતોએ બહાદુરી બતાવેલી. લાખો અંગ્રેજોએ એ બહાદુરી બતાવી છે. તુકે ઓરત મરદો આને એ બતાવી રહ્યા છે.

પણ ભેદ છે. તેઓ તો મારે પણ ને મરે પણ. અમરપણું તો મરવામાં જ છે, એમ આપણે જાણીએ છીએ. મારવાનો ધંધો છાડીને મરવાનોજ શીખવો એમાં કાંઈ મુશ્કેલી ખરી કે ? મરતાં શીખતાં તો છાતી લેઈએ. તે વિશ્વાસુને પલ્લકમાં આવે. મારતાં શીખતાં શરીર લેઈએ. બંદુકનો મહાવરો લેઈએ. હાનરો ધર્તીજ શીખીએ ને પછી ખુનીમાં ખપીએ.

પણ કોઈ હોંન્ટુ કહેશે, આ તો ક્ષત્રિપણાની વાતો લખાઈ. ગુજરાતને ને ક્ષાત્રપણાને શી લેવાદેવા ? આપણે તો વેપાર કરી જાણીએ. ગુજરાત ભણે આખું હોય; હોંન્ટુપણું એવું ન હોય. ચારે વર્ણમાં ચારે ગુણ હોવાજ લેઈએ. દરેકમાં પોતપોતાની વર્ણનો ગુણ વિશેષ હોય ખરો. પણ ખીલ ગુણ તેનામાં નજ હોય તો તે નપુંસક છે. જે માતા પોતાના બચ્ચાને સાફ ભરી જાણે છે તે ક્ષત્રિયાણી છે, જે પિતા પોતાની સ્ત્રીને સાફ જાન દે છે તે ક્ષત્રિય છે. પણ આ બધાનો ધંધો જગતની રક્ષા કરવાનો નથી હોતો. તેથી તેવાને આપણે ક્ષત્રિય નથી ઓળખતા.

આ કાળે જગતની-હોંન્ટુસ્તાનની રક્ષા કરવાનો બધાનો ધર્મ છે કેમકે તે કોઈનો નથી રહ્યો-નથી જોવામાં આવતો.

આટલું તો હાંફું. શુન્દરાતના મુસલમાન ખારસી વ. શું કરે? તેઓનું એ હાંફુસ્તાન છે, તેઓનું એ શુન્દરાત છે. તેઓએ પણ હાંફુસ્તાનને શુભા-મીમાંથી છાડવાનું છે. અને તેઓ પણ કેવળ મરીને છાડાવી શકે છે.

એટલે હાંફુ, મુસલમાન, ખારસી, ઈશ્વાર, યદુદી, ગમે તે, જે પોતાને હિંદુસ્તાની માને છે. તે બધાએ મરવાનો મંત્ર શીખવાનો ને સાધવાનો. એ પાઠ તો કેવળ જે ઈશ્વર ઉપર આરથા રાખનાર છે તેજ બક્ષીને બચાવી શકે. ૧

(૧૧)

સંસ્કૃતમાં સમાસના અભ્યાસિત શોષને લીધે વાક્યરચના ધારીજ કંઠેથી થઈ જતી. અને દેટલાક પંડિતોને વાક્યો અનંતના જેટલાં લાંબાં અને જ્ઞાતિ જેવડાં સર્વગ્રાહી જોવામાંજ રસ પડ્યો હોય એમ લાગે છે. તેનાથી સચોટતા સધાઈ હોય કે સાહિત્ય શિષ્ટ થયું હોય એમ માનવું કંઠે થઈ પડે છે. બાણ અને દંડીની વાક્ય-રચનાની અસ્વાભાવિકતા એ સંસ્કૃત સાહિત્યમાં એક ક્લેશ રૂપ છે. દ્વિગ્ને એક વાક્યમાં રાજનું વર્ણન આપ્યું છે. એ વાક્ય વાંચતાં જે ઉંચ ન આવે તો જરૂર રાજની મહત્તાની તપસીજ કરવા હાથમાં ક્લેશ લેવાનું મન થાય. અને સચોટ અમર થવાને બદલે એ શાબ્દિક શૃંખલામાંથી છુટવા દેવી મરજીની યાચના કરવાનું પણ મન થાય.

તે નગરીમાં વીર શોદાઓના સમૂહથી ઉત્તર તરંગવાળો અને હાથી અને અશ્વો રૂપ મગરોથી ભયંકર લાગતો; જે સર્વ શત્રુસમૂહના સૈન્યરૂપી સંયુક્ત મંચન કરવામાં મંદરાચલ સમાન જેનો ઉત્તર ભુજાદંડ એવો; ઈંદ્રપુરીના આંગણમાં રહેલા વનને વિશે વિહાર કરવામાં નિમગ્ન થએલા એવા યુવાન અપ્સરાઓના ગલ્પથી ગવાતી, શરદ્દાલનો ચંદ્ર, કંદપુષ્પ, કપૂર, દિમ હાર, મૃણાલ, હંસ, ઐરાવત, જલ, કીર, શંકરનું અદ્વૈતરૂપ દેવાસ અને દારા નામના ધાત્રની સમાન (શ્વેત) મૂર્તિવાળી અને અંતર દિશાઓ પણ જોનાથી પુરાએલી છે એવી વિસ્તૃત કીર્તિથી સર્વત્ર મનોહર;

મેરુપર્વતના શિખર પર પહેલાં મહાન સુંદર રત્નોથી યુક્ત રત્નાકરની પરિધિ-
રૂપ મેખલાથી યુક્ત એવી ધરણીરૂપી રમણીનું સલામ્ય ભોગવવામાં ભાગ્ય-
શાલી; હમેશાં યાગ અને દક્ષિણથી વિવિધ વિદ્યાથી શોભતા ઉત્તમ શિષ્ટ
આદ્યોનું ભણે રક્ષણ કરેલું છે એવો, શત્રુઓને સંતાપ આપતા પ્રતાપથી
સદા સૂર્યની સમાન જાણાતો, અને મેઘનો દર્પ અને કામદેવનું સૌદર્ય એ
બેની સમાન મનોહર અને નિર્દોષ સ્વરૂપવાળો રાજહસ નામનો રાજ હોતો,

પણ આ યોદ્ધા પ્રણાલિકા દાખલ થઈ તે પહેલાંની વાક્ય
રચના ઘણીજ ઉત્તમ પ્રકરની હતી. તેમાં વ્યવસ્થા, ગૌરવ અને છટા
દેખાય છે. અને તેમાં પ્રતાપ કે વૈવિધ્ય દેખાતું નથી, છતાં મીઠા
ભાવોની અસર તેનાથી સારી થઈ શકે છે. આ વાક્યરચનાનું
બંધારણ ન બગડે એટલા માટે અનુષ્ટુપની યોજના થએલા લાગે છે.
એ છંદની મર્યાદામાં રાખવાથી વાક્યોની વ્યવસ્થા ને છટા કેમ
સચવાય છે એ ગીતાના વાંચકોને સહેલાઈથી સમજશે. વિષ્ણુપુરાણના
પાંચમા અંશનાં વાક્યો દુનિઆના સાહિત્યના આભૂષણરૂપ છે; અને
એ આદર્શ બે પ્રાકૃત સાહિત્યમાં જળવાયો હોત તો તેમનો વિકાસ
કેં ઓરજ થાત. જુના ગુજરાતી સાહિત્યમાં એ ધાટીનો એ લીટીની
કડીમાં વાક્યનો સમાવેશ કરવાની રીતિ પ્રચલિત દેખાય છે; તેમાંનાં
થોડાંક દૃષ્ટાંત લખએ;

એક કહિ રહી કાં અલગી ? એટલા માંહાં શું યાકી ?
એક કહિ, ના, એ અતિ શીલી પ્રમદા છિ અતિ પાકી ?

*

*

*

ભેલું નગર: રહ્યા ગઢ થોલી, સાહમા તીર વિશ્વટઈ
માધવ ભણ્યું 'કર્ણ ! જ નાસી, કા મરઈ અણખુટઈ ?'
માડી છીડું કર્ણના નાકઈ; પાલી બઈ રાણી;
પાએ નવી ડાલસી ખુચઈ; રહી ન ખીઈ ખાણી.^૨

૧ લાલણ: કાદંબરી.

૨ પદ્મનાભ, કાન્હુડદે પ્રબંધ.

પણ સંસ્કૃત ગદ્યમાં અનુષ્ટુપની આ વ્યવસ્થા, ગૌરવ ને છટા દેાષદ્વિજવાર દેખાય છે, અને મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યમાં તો છેજ નહીં. અર્વાચીન ગુજરાતમાં આવા પ્રકારની વ્યવસ્થિત વાક્ય-રચનાથી ગોવર્ધનરામ ક્રાષ્ટક પ્રસંગે શાંત ગૌરવની અસર કરી શકે છે.

કુસુમ તું એકલી કૌમારવ્રત પાળી શું કરવાની હતી ? એકલો પડેલો પાંડીનો રેલોં ધુળમાં લળી નય છે, મનુષ્યની ચરણથી રજમાં ચંપાઈ નય છે, ને તરકામાં હડી નય છે ! તેવું તારું હવન થશે, જે મહાત્માનાં અંતઃસ્વપ્ન તેં જોયા અને કહ્યાણુ કાર્યનું મનોરાજ્ય તેં દૃષ્ટિગોચર કર્યું તે મહાત્માના હૃદયરત્નાકરની તું રંધ સુભદ્રા યઈશ તો પણ ઓછી વાત નથી. તો આ તો ગંગા, એની બ્રહ્મપુત્રા, અને તેની સિંધુ એ સર્વ મહા નદીઓનું કામ કરવાને તું એકલીજ સમર્થ છે ને તારા વિના એ કામ કરવાને આખા ત્રિબુવનમાં કોઈ સમર્થ નથી. તો કુસુમ, શું એવું પુણ્ય હવન પ્રાપ્ત કરવા તને અભિલાષ નથી થતો ? ૧

X

X

X

પણ એ સાહિત્યક પર પડેલી બાણ્ય અને દંડીની છાપને પરિણામે તેનાં ઘણાં વાક્યોની રચનાની સચોટતા ઘટતી. નીચેની વાક્યરચનામાં શબ્દસામગ્રી છતાં મનોહર બાલાની મોહકતા પણ વીસરી જવાય છે.

એને શરીરે વસ્ત્ર ન લેવાં હતાં. ધોળો ગવનનો ચણીઓ પડેર્યા હતા. પણ તેનો કચ્છ વાળી દીધો હતો, અને અંગ અને પગ લધારાં હતાં તે સાથેસાથે રોપેલી કેળોના યાંભલા લેવા દેખાતા હતા, અને તેનો રંગ કેળ-માંથી નીકળી આવેલા ગર્જના લેવા રગવાળા ચણીઆમાં મળી જતો હતો. કચ્છ વાળેલા ચણીઆની કલ્પી કળીઓ કેળોનાં માયાના પાંદડાં જેવી હતી. ચણીઆને મયાળે કમળ નાળ વીટી દીધી હોય તેમ નેક્રો અને નાદુ લાગતાં હતાં; અને નારાંના શિરોભાગની ગાંઠ આગળ સુધી તંગ કરેલો જે પાસથી ખેંચતાં નેક્રાની ગાંઠ પાસેની ચણીઆની ફાટમાંથી દીસી આવતા ખીરેલા કમળપુટના જેવા ઉદર ભાગને શિરે, પરાગમાં ભરાય ધોળો-પીળો

ચએલો ભ્રમર કમળદળ ઉપર બેઠો હોય તેનાં બેલું નાભિમંડળ બેઠેલું દૂરથી પણ દેખાણું હતું.^૧

ગોવર્ધનયુગ પછી ગુજરાતી વાક્યરચનામાં વૈવિધ્ય, પ્રભાવ સ્વાતંત્ર્ય અને સ્વાભાવિકતા જે આવતી જાય છે અને બાણીની પ્રણાલિકા અદ્ભુત થતી જાય છે એ નરસિંહરાવ, આનંદશંકર અને ગાંધીજીના હમણાંના લેખો પરથી સ્પષ્ટ જણાશે.

ગ્રીક સાહિત્યકો વાક્યરચના સ્વાભાવિક કરવા ઘણીજ મહેનત કરતા અને આજે પણ ડેમોસ્થનીસ જેવાનાં વાક્યો આદર્શરૂપ છે. અંગ્રેજી પર લેટીનની અસર વધારે હોવાથી આ જાતની રચના ઉત્તમ પ્રકારની થઈ નથી. પણ ફ્રેંચ ભાષામાં વાક્ય રચના પર ઘણુંજ ધ્યાન અપાયું છે, અને અર્વાચીન સાહિત્યને શોભાવે એવી પ્રતાપી, વિવિધ અને વ્યવસ્થિત રચના સહેલી થઈ પડી છે. અને તેની સ્વાભાવિકતા એવી હોય છે કે કાવ્યમય કે તેજસ્વી ગણતા પુસ્તકો વાંચતાં પણ કાવ્યમયતા કે તેજને માટે પ્રયત્ન થાય છે એવો ખ્યાલ સરખાએ આવતો નથી. એક નમુના દાખલ દુનીઆબરમાં આજે શ્રેષ્ઠ એવા સાહિત્યક અનાતોલ ફ્રાંસની કટાક્ષ અને પ્રભાવમાં અપ્રતિમ એવી “લુડીઆનો દંડનાયક”^૨ નામની નાની વાતનાં છેલ્લાં વાક્યો લઈએ;

એક પક્ષના મૈત્ર પછી તેણે ધીમેધીમે પ્રૌઢ થતાં જતાં ઘણા ગંભીર અવાજે કહ્યું. આ સીરીઆની સ્ત્રીઓ કેવી વિલાસમય છટાથી નાચે છે ! એ અંધારા નાના ખંડમાં, ફાટેલી રોત્રંજી પર માત્ર એકજ ધુમાડીઆ દીવાના તેજમાં મજરા વગાડવા હાથ હલાવતી ને નાચતી એક ચાહુદેણુડે જોડે મારે ઓળખાણ થયું હતું. કમાન વળેલી એની જંઘા; વાળના ભારથી જાણે લથ્થો નહ્યું હોય તેમ પાછળ નાખેલું તેનું માથું; મધ્યેલ્લમાં તરતી તેની આંખોથી શોભતી આંતર, મદાવસા અને સરલ-તેને જોઈને કદીઓપેટા

૧ સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ ૪.

૨ Procurator of Judea.

૩ મેરી મેડલીન, ઈસુ ખ્રીસ્તની આઘશિંખા.

પોતે અદેખાઈથી શીકી પડી જત. તેના જંગલો નૃત્યો, તેનો જરાક અસં-
સ્કારી પણ સુમધુર સ્વર, તેની આસપાસ ઊડતી સુવાસ, તેનો અર્ધનિદ્રાવશ
સ્થિતિ પર હુ શીદા હતો. હું તેની પાછળ બધે ફરતો. સીપાઇઓ, જફ-
ગરો અને બદમાશો જે તેની આસપાસ ફરતા તેની સાથે હું ફર્યા કરતો.
પણ એક દહાડો તે જતી રહી, અને મેં તેને ફરી જોઈ નહિ. ગલીચ ગલીઓ
અને પીઠાઓમાં મેં તેને બહુ શોધી. ગ્રીક મદિરાનો સ્વાદ ખોલો પરવડે પણ
તેનાવિના પરવડે એમ નહોતું. એ અદૃશ યઈ ત્યાર પછી થોડે મહીને મને ખબર
પડી કે ગેલોલીના એક જીવાન જફગરનાં અનુયાયી સ્ત્રીપુરુષની મડળીનો
તેણે સંગ કર્યો હતો. તેનું નામ જસસ હતું; તે નાજરેયથી આવ્યો અને
કોણ જાણે શા ગુનાહ માટે તેને કોસ પર ફાંસી દેવામા આવી હતી.
પોંટીઅસ ! ૧ આ માણસ વિશે કંઈ ખબર છે ?

પોંટીઅસ પાછલેટે લવાં ચઢાવ્યાં અને સ્મૃતિનાં ઇંડાણો શોધતો
હોય એમ કપાલ પર હાથ મુક્યો. પછી થોડી વિપલની શાંતિ પછી
તે બબડ્યો, “ જસસ ? જસસ નાજરેયનો ? એ કોણ એ ? મને તો તે યાદ
પણ નથી આવતો. ”

દુનીઆના એક અમર પ્રસંગને ફ્રેન્ચ ગદ્યના આ અપૂર્વ ફકરામાં
કટાક્ષમયતાથી મઢતાં, શબ્દ, શબ્દચિત્રો અને વાક્યરચનાનાં વૈવિધ્ય,
સરલતા, પ્રભાવ અને સ્વાભાવિકતા વડે તેણે જે સચોટતા
સાધી છે તેવી દુનીઆના સાહિત્યમાં મેળવવી મુશ્કેલ છે. એમાં
મેરીની દશા અને તેના સૌહર્દ્યનું થોડાક શબ્દોમાં આબેહુબ ચિત્ર
મળે છે; અને છેલ્લા ભાગમાં માત્ર વાક્યની સ્વાભાવિક રચનાથી
પ્રસૂતા મૃત્યુનું સમકાલીન ઇતિહાસમાં શું સ્થાન હતું તેનો સચોટ
ખ્યાલ આવે છે.

(૧૨)

કેટલાક સાહિત્યકો સચોટતા આણવા પ્રૌઢ વાક્યનો ઉપયોગ
કરે છે. પ્રૌઢ વાક્ય એટલે અનેક વાક્યોનું રચેલું એકતાનતાવાળું વાક્ય.
આ પ્રયોગ થોડાક જ કરી શકે છે; કારણ કે મોટી રચના રચવા

જતાં, વાક્યમાં જે સજીવતા બોધએ તે સચવાતી નથી. અને પરિણામે સચોટ અસર થતી નથી. આથી પ્રૌઢ વાક્ય રચવામાં પ્રવિણ એવા સીસેરાની સલાહ પણ એ છે કે વાક્ય મોટું બનાવવા કરતાં તેના છુટાછુટા કકડા કરવાથી સચોટતા વધારે સધાય છે.

છતાં કેટલાક કથનનો વિષય એવો ગંભીર, પ્રૌઢ, કે પ્રભાવશાળી હોય છે કે તેને સચોટ રીતે વ્યક્ત કરવા જતાં પ્રૌઢ વાક્ય સાધારણ રીતે પ્રગટે છે. જેમ ભવ્યતા દર્શાવવા ગગનભેદી ધુમ્મટ કરવો પડે, કે સ્તંભોની અનંત હારમાલા બનાવવી પડે તેમ કેટલાક વિષય માટે આવું વાક્ય જરૂરનું છે; એટલુંજ નહીં પણ જેટલી બાહોશી તાજમહેલનો ધુમ્મટ કે પારથેનનની સ્તંભપરંપરા કરવામાં વાપરવી પડે, તેટલીજ બાહોશી આવી શાબ્દિક રચના ઉભી કરવામાં વાપરવી પડે છે. આવું વાક્ય પણ એક કલાત્મક કૃતિ છે. એની પણ સમગ્ર અસર છે. એ પણ જાણે જીવંત વ્યક્તિ હોય એમ નીરાણું અને સચેતન છે. અને એવા વાક્યોની પરંપરાથી સમુદ્રના મહાતરંગોના પછાડાની માફક, ગર્જનાના ધોર અને વિસ્તૃત નાદની માફક અદ્ભુત અસર થાય છે.

સમાસવાળા વાક્યો રચવાની પદ્ધતિ પણ પ્રૌઢ વાક્ય રચવાની ઇચ્છાથીજ પડી લાગે છે. પણ આખા હીંદના જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં જેમ જડ પ્રણાલિકા ધર ધાલી બેઠી છે તેમ વાક્ય રચનામાં પણ બેઠી છે. અને પરિણામે સચોટ અને સજીવ એવા પ્રૌઢ વાક્યને બદલે ક્રિયાપદથી બાંધેલાં શબ્દ ચિત્રોના ઝુમખાનું નામ જ પ્રૌઢ વાક્ય એમ મનાયું. અર્વાચીન બંગાળી સાહિત્યમાં પણ સમાસનો ઉપયોગ છુટે હાથે થાય છે. અને 'ઘણી વખત' તેમાં સંસ્કૃત સાહિત્યનું મધુર પદ-લાલિત્ય જણાય છે છતાં તેની કૃત્રિમતા સાલ્યા વગર રહેતી નથી. જ્યાં આ પદ્ધતિનો દુરુપયોગ નથી થતો ત્યાં પણ એક જાતની યાંત્રિક નિયમિતતા નજરે ચડે છે.

હવે પ્રૌઢ વાક્યના પિતા લેખાતા એવા સીસેરોના લાપણો-
માંથી એક દૃષ્ટાંત લઈએ:

નગર વૃદ્ધો! હું એવો અધ્યક્ષ (કોન્સલ) છું કે જેને માટે તો ન્યાયના
કેન્દ્રસ્થાન સમું ફોરમ; આધિકારની મહત્તાથી પુનિત એવું રજૂક્ષેત્ર; બધાં રાષ્ટ્રને
આશ્રય દેનાર શ્રેષ્ઠ ન્યાયમંદિરની સામેનું સભાગૃહ; સર્વનું સંરક્ષણ કરતી એવી
શહેરની દીવાલો; આશાએશ માટે નિર્માણેલી પથારી; અરે, આ ગૌરવભર્યું
સ્થાન, આ અધિકારનું આસન પણ-દગલબાળથી અને મૃત્યુના ભયથી
વિમુક્ત નથી. મેં ધણું મનમાં રાખ્યું છે; ધણું સહ્યું છે; ધણું નમસ્ક
આપ્યું છે; અને જ્યારે તમે ભયગ્રસ્ત હતા ત્યારે ધણું સમાર્યું છે. હવે જે
અમર દેવતાઓ મારા અધિકાર પર પ્રસન્ન થઈ, મુરખીઓ! તમને અને
સામના શહેરીઓને ભયંકર ખુનરેણમાંથી, -તમારી સ્ત્રીઓ, તમારાં છોકરાંઓ,
અને પવિત્ર દેવ-સેવિકાઓને^૧ અમર્યાદિત બુલમમાંથી, -આપણાં મંદિર અને
વેદીઓને અને આપણાં મુંદર દેશને ત્રાસદાયક જ્વાલામાંથી-અને આખા
ઈટાલીને વિચ્છેદ અને વિનાશમાંથી બચાવવાનું પુણ્ય કામ મને કરવા દે
તો પછી ભલે વિધિનું શાસન જે હોય તેનો ભોગ હું યાદું; કારણ કે જે
પગલીઅસ લેંટયુલસ, લેપીઓના વચનથી ઘેરાયેલો રાજ્યના વિનાશરૂપ
પોતાને માને અને જે મારા અધિકાર વડે વિધિ રાજ્યનું સંરક્ષણ કરે
તો તેમાં હું કેમ આનંદ ન લઉં?

અંગ્રેજી ઘણા સાહિત્યકારે પ્રૌઢ વાક્યોનો ઘણો શોખ હોય
છે અને વિપયની પરવા કર્યા વિના તેઓ મોટાં લાંબા વાક્યોનોજ
ઉપયોગ કરે છે. મેકાલે જેવા સાહિત્યકો પ્રૌઢ વાક્યના બખ્તર
વિના કથન કરી શકતાજ નથી, અને પરિણામે તેમની કૃતિઓની
શિષ્ટતા ઘટે છે. અંગ્રેજીમાં આ પદ્ધતિ ઘણી વિકસી છે, અને લોકપ્રિય
નીવડી છે. પણ લેટીનમાં જે વાક્યરચનાની અપૂર્વતા છે જે શબ્દ
સંગીત છે તેનું દર્શન તો માત્ર ડી કવીન્સીમાંજ થાય છે.

આ ગ્રીષ્મઋતુની પુણ્યરાત્રિની ગાઢ શાંતિ અને શમશમાકારમાંથી, -આ
અંધિકા તથા ઉપા અને સ્વપ્ન સૃષ્ટિની મધુર તેજોમયતાના દૃઢદ્રાવક

૧ સાધ્વીઓ. Vestal virgins.

૨ Cicero: Fourth Oration against Catiline.

સંમિશ્રણમાંથી, -આ પ્રિય વચન ઉચ્ચારતા, હળવેહળવે બોલતાં, ગળુગળુ કરતા પ્રેમની સુકુમારતામાંથી, -આર્થીતો, બાણે ઉપવનો અને દેત્રોમાંથી, -બાણે પ્રેરણા સમયે જ ઉપડતા ખંડમાંથી -બાણે પગ આગળ ફાટી રહેલી પૃથ્વીના વિકસતા મુખમાંથી -ભૂતદલનો પતિ યમરાજ, પોતાની ભયંકરતાના પ્રતાપથી સર્જી અને પોતાને મુખે સિંહગર્જના કરતો, પાણીના ઘોધની ખેંચે, પછાડો મારી, એના પર તુટી પડ્યો. ૧

ગુજરાતીમાં આ વાકચર્યના ખીલવનાર મણિભાઈ દ્વિવેદી હતા; અને એમનાં પ્રૌઢ વાક્યોમાં ઘણી વખત એકતાનતા કે સજ્જવતા જેવી જોષ્ઠ્યે તેવી જણાતી નથી છતાં પ્રભાવમાં, શક્તિમાં અને સમૃદ્ધિમાં તેની જેડી ગુજરાતી સાહિત્યમાં જડવી મુશ્કેલ છે.

દલપતશાહોના વિસ્તારમાંથી કરી ભવ્યતા કે સંસારતાનો જન્મ થયો નથી. ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી સંશયાત્મક ઉપયોગિતાવાળાં ભાષાંતરે અને નિર્જીવ અતુલરણો કરવામાજ પોતાનાં સમૃદ્ધિ અને સાધનોને અત્યાર સુધી ગુમાવતી રહી છે. કેળવણીખાતાનાં પવિત્ર ઠરાવેલી સીમાની અંદર એક પણ અપૂર્વ લેખ નીવડ્યો નથી. ગુજરાતી સાહિત્યે આ પચાસ વર્ષમાં જે કંઈ વૃદ્ધિ કરી છે, જે કોઈ નહું સાહિત્ય અને કાવ્યખળ ઉપજાવ્યું છે તે “સોસાયટી” અને “શાલા”ના આશ્રય વિનાનાં રચાનોમા રખેડી રજળી, જીખ માગીને ઉપજાવેલું છે.

અને સરસ્વતીચંદ્રના સ્વતંત્ર સામ્રાજ્યમાં નીતિ અનીતિના પ્રેમો વચમાં લાવી, આ સાહિત્યભાવનાને છેક દલપતશાહોના અતિ પ્રાકૃત ધોરણ ઉપરજ લાવી સુકવી, તેજ છેવટનું અને ઉત્તમોત્તમ સ્વરૂપ છે એમ કહેવું, અને તે કથનનેજ છેક સરકાર સુધી સર્વમાન્ય ઠરાવવાનો, ચલન કરવો; એ સમગ્ર ગુર્જરભૂમિની સાહિત્ય સમૃદ્ધિને અપમાન આપવાનો, મારી નાખવાનો અને ભ્રષ્ટ કરવાનોજ પ્રકાર છે એમ અમોને લાગે છે. જગત્ જે નાનાંમોટા પ્રકારેથી ખરી વાતને ખોટી ઠરાવી શકે છે, ખોટીને ખરી ઠરાવી શકે છે, તેવા ધોરણથી કાવ્ય અને સાહિત્યના વિષયનો આ જે વ્યક્તિ વચ્ચે ન્યાય થયો તેથી જે દીલગીરી યાચ તે કરતાં ખણ એવા ન્યાયથી ગુર્જર સાહિત્યને જે અપાર હાની થઈ છે તે માટે અનેક ઘણી દીલગીરી યાચ છે. ૨

૧ De Quincey: Vision of Sudden Death.

૨ મણિભાઈ દ્વિવેદી: સુદર્શનજવાવદિ.

આવાં વાક્યોમાં સુગ્રથિતતા ઓછી છે, અને વૈવિધ્ય પણ ઓછું છે. પણ ગુજરાતી ગદ્યના ઉછરતા જીવનમાં એમનું સ્થાન ઘણું મોટું છે. કાષ્ઠક વખત નરસિંહરાવ પણ આવાં વાક્યોનો યોગ્ય ઉપયોગ કરતા જણાય છે; જો કે પાછળથી અણબખણતાં, સીસેરાના સિદ્ધાંત પ્રમાણે એમણે વાક્યોના ટુકડા કરી સચોટતા સાધવાનો સરલ માર્ગ લીધો છે. નરસિંહરાવનાં આવાં વાક્યોમાં પ્રભાવ કરતાં ગૌરવ, શક્તિ કરતાં શાંતિ વધારે દેખાય છે. એકજ નમુનો લઈએ.

આનું ગૂઢ હાર્દ સમજવું જરા ગહન છે. પરંતુ વાંચનાર જો આટલું ધ્યાનમા લેશે કે ઉપર બતાવેલા આદર્શાનુસાર ઉંચો અશારીર પ્રેમ પ્રથમ ચણાયો, તો પછી શારીર મલીન પ્રેમભાવનો છાંટો લાગ્યા વિનાનો આ એક સરલ, સ્વાભાવિક, નિર્દોષ, શારીરાભાસી પરંતુ વાસ્તવિક રીતે જોતાં આધ્યાત્મિક પ્રેમને મૂર્તરૂપમાં પ્રદર્શન કરવાનાં સાધનભૂત એવો એક ચુમ્બનોપચાર તે સર્વથા અમલીન હતો. આ ખુલાસો છેક નિરાધાર નથી. ગ્રંથકારે એક નાના સરખા વિશેષણમાં સર્વ બચાવ સમાવી રાખ્યો છે. “અવિચ્છિન્ન ભાવથી” કાષ્ઠપણ મલીન ભાવનો વિકાર થયા વિનાજ, એમ કહ્યું છે. અને ખરે, આ દિવ્ય કન્યા આ અવિચ્છિન્ન ભાવે કરેલાં ચુમ્બનો પડે જાણે પોતાના પ્રેમપાત્ર આત્મામાં મૃતશરીર તજી ઈશ્વર સમીપ હાજર થયેલા આત્મામાં-પોતાનો દિવ્ય અંશ સોંપવાનો જાકું કરવાની ઈચ્છા રાખી ના હોય એમ ભાવયુક્ત વાચકની કલ્પના કલ્પે છે.^૧

પ્રૌઢ વાક્યની રચના પાછળ લેખકની મનોવૃત્તિની પ્રૌઢતા રહી છે. મહાન્ પ્રસંગ હોય, મોટી અભિલાષા દર્શાવવી હોય, કે ભાવ અથવા વિચારનો સર્વગ્રાહી પ્રતાપ દર્શાવવો હોય ત્યાં આ રચના સહેલી થઈ પડે છે. પણ આવી પ્રૌઢ મનોવૃત્તિ સ્વાતંત્ર્ય અને ભવ્યતા અનુભવી શકે એવા મગજનેજ સુલભ જણાય છે. એ મનોવૃત્તિ વિના શુષ્ક અભ્યાસથી સરસ પ્રૌઢ વાક્ય કે પ્રૌઢ શૈલી સંભવતી નથી.

શૈલી અને પદલાલિત્ય

(૧)

વ્યક્ત કરવું એ મનુષ્યનો મૌલિક સ્વભાવ છે ; અને ભાષા-
દ્વારા કાંઈ પણ વ્યક્ત કરવું એ કથન-આ આગળ જોયું. દરેક
માણસ જે બધું વ્યક્ત કરે તે બધામાં સમગ્ર વિશિષ્ટતા હોય છે ;
અને વ્યક્ત કરવાનાં બધાં સાધનોમાં કથન સબલ હોવાથી
એ વિશિષ્ટતા જેવી તેના કથનમાં બહાર પડે છે તેવી ખીન
કશામાં પડતી નથી. આથી દરેક માણસના કથનમાં કાંઈ તો વિશિષ્ટતા
હોયજ, આ તેના કથનનું વ્યક્તિત્વ.

(૨)

જ્યારે આપણે કેં પણ કરવા માગીએ છીએ ત્યારે આપણા
વ્યક્તિત્વનાં બલથીજ તે અસર કરીએ છીએ. અને જેમ પ્રૌઢ
વ્યક્તિત્વવાળો માણસ વધારે અસર કરે છે, તેમ પ્રૌઢ વ્યક્તિત્વવાળું
કથન પણ વધારે અસર કરે છે. તેથીજ સાહિત્યપદ પામવા માટે
કથન સચોટ-અસરકારક-એટલે વધારે વ્યક્તિત્વવાળું જોઈએ. જેમ
વ્યક્તિત્વ વિનાનાં માણસનું જીવનમાં સ્થાન નથી તેમ વ્યક્તિત્વ
વિનાના કથનનું સાહિત્યમાં સ્થાન નથી.

દરેક સાહિત્યકર્તા કથનમાંથી તરી આવતું વ્યક્તિત્વ તે તેની,
વિશિષ્ટતા. એકજ વ્યક્તિત્વથી નીગળતાં કથનોની લઘુ તે
કથનકારની શૈલી.

સામાન્ય માણસો તો જેમ આવે તેમ શબ્દો વાપરે છે. પણ સાદિત્યક તેનો ઉપયોગ કરે છે : પોતાના વ્યક્તિત્વના અળથી તેને કેળવે છે, મરડે છે, નવે અવતારે આણે છે. તે ભાષાને એવી ગોઠવે છે અને તેને એવા રંગો, એવી વિશિષ્ટતા અર્પે છે કે તે તેની જલ્દત માનવતાનું માત્ર પ્રતિગિમ્બ થઈ રહે છે. કથનકારની માનવતા કે વ્યક્તિત્વનું મૂર્તસ્વરૂપ બનેલું કથન તે તેની શૈલી.

ખરી શૈલી તો થોડાકજ કેળવી શકે છે. શબ્દોમાં પોતાની માનવતા પુરેપુરી રીતે પ્રતિગિમ્બિત કરવા કથનકારનું પોતાનું વ્યક્તિત્વ પ્રતાપી બોધએ. પ્રતાપી ભાવના જે સેવી શકે, મદાન ભાવો અનુભવી શકે, પ્રબલ ઇચ્છાશક્તિ દાખવી શકે કે તીવ્ર બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી શકે એવા થોડાકજ આવું વ્યક્તિત્વ દર્શાવે છે. આથીજ ભાવનાભક્ત, પ્રણયી, વીર કે તત્ત્વવેત્તા સાદિત્યક થઈ શકે છે.

ખરી શૈલી કેળવનારને દરેક શબ્દના રંગને ધરાવતી પારખ બોધએ. એક વસ્તુના સુચોટ કથન માટે ભાષામાં એકજ શબ્દ સુચોચ હોય છે, અને તેજ શબ્દ તેને જડે છે—ખીજની જરૂર પડતી નથી. તેના શબ્દો બદલી શકાતા નથી. એક શબ્દ બદલાતાં આખા કથનની ખરી અસર ચાલી જાય છે. તેનો તરબુતો કરતાં અસર ગોઠી થાય છે.

તેજ પ્રમાણે તેના શબ્દની રચના અને કથનના પ્રવાહની પણ તેવીજ ખુબી હોય છે. તેની રચના કે પ્રવાહ બદલતાં કથન તેનું તે રહેતું નથી ને સારુંએ થતું નથી. ઘણાએ શબ્દબાણો શોધે છે ને વીણે છે ; ઘણાએ શરમ્બાનના શુદ્ધ શુદ્ધ પ્રયાસો કરે છે ; પણ શિષ્ટ સાદિત્યકને એકજ શર હોય છે. તે તેને સાધે છે ને મત્સ્યવેધ કરે છે. અને ત્યારેજ તે શૈલીનો વિધાયક બને છે.

જેટલી મનુષ્યસ્વભાવમાં વિવિધતા છે તેટલી શૈલીમાં છે. અને તેથીજ વિધવિધ શૈલીના શુદ્ધ શુદ્ધ પ્રયોગો ને અનુકરણ

કરનારા મળી આવે છે. ડેમોસ્થનીસનો પ્રભાવ ; પ્લેટોની કાવ્યમય સ્પષ્ટતા ; ગીતાકારની હૃદયવેધી સરલતા ; કાલીદાસનાં મુરખ છટા ને માધુર્ય ; શંકરનું તટસ્થ સમત્વ ; મીલ્ટનની ભવ્યતા ; શેલોની કલ્પનાવિહારી ભાવમયતા ; લ્યુગોનો સમૃદ્ધ ને સ્વચ્છંદી, ભાવનાશીલ કલ્પનાવિહાર ; ફાંસની ગંભીર છટાભરી કટાક્ષમયતા—આવા બધાની માનવતાએ ધેડેલી વિશિષ્ટ શૈલીઓ મનુષ્યોનાં જીદાં જીદાં સ્વરુપ પોષે છે, કેળવે છે, હૃદયના દરેક તારને છેડે છે, અને માનવને તેનું અનુકરણ કરવા પ્રેરે છે.

શિષ્ટ શૈલિના વિધાયકો કથનને પોતાના વ્યક્તિત્વનું અંગ બનાવી મુકે છે. આજ શિષ્ટ શૈલીનું લક્ષણ છે. વ્યક્તિત્વ અને કથનનાં સ્વરુપ વચ્ચે ભિન્નતા કે વિરોધ જણાય એ તો શૈલી શિષ્ટ કહેવાય નહીં.

(૩)

આ ભિન્નતાનાં અનેક કારણો છે. આજે પુસ્તકો લાખોબંધી નીકળ્યાં જાય છે અને કેળવણીના માણસ વાંચનના બારથી કચરાર્ધ રહે છે. વળી કેળવણીની પદ્ધતિ ને પ્રણાલિકાનો જીલ્લમ કથનમાં પણ સ્વાતંત્ર્ય સહી શકતો નથી. અને પરિણામે કથનમાંથી અને તેટલું વ્યક્તિત્વ નીકળી જાય છે. પત્રકારો ને ધારાશાસ્ત્રીઓ જેવા જે પૈસાને ખાતર સાહિત્ય સેવે છે, તેમની શૈલી ધણે ભાગે લોખંડના બીબાંમાંથી નીકળી હોય તેવી, એકજ પ્રકારની ને વ્યક્તિત્વ-હીણી થઈ જાય છે. સાહિત્યકાને પણ પ્રચલિત શૈલિનાં લક્ષણો સ્વીકાર્યા વિના ચાલતું નથી; અને જો વ્યક્તિત્વ ઔઠ ન હોય તો એ લક્ષણો તેની વિશિષ્ટતાનો નાશ કરે છે.

પણ ધણી વખત ‘ન્યારો પંથ’ શોધતા સાહિત્યકો જાણી જોઈ કથનમાં નવીનતા ને અપરિચિતતા આણે છે. આવા પ્રકારના સ્વચ્છંદથી સ્વીકારાયેલી શૈલી સચોટ થઈ શકતી નથી.

ક્યાં તો વ્યક્તિત્વ મહામહેનતે કથનના સ્વરૂપને બગાડે છે કે ક્યાં તો કથનનું સ્વરૂપ વ્યક્તિત્વને દબાવી નાંખે છે. અને નવા લેખકો ધણી વખત આ બે મુશ્કેલીઓ વચ્ચે કચરાઈ જતા દેખાય છે. ગુજરાતી જેવી ધીમે ધીમે સમૃદ્ધિવાન થતી ભાષામાં પહેલો પ્રકાર જડે છે; સંસ્કૃત જેવી કસાગેલી ભાષામાં ધણી વખત બીજો પ્રકાર દેખાય છે. નાનાલાલનાં કાવ્યોમાં ધણી વખત વ્યક્તિત્વનું બળ દર્શાવવાની ધૃત્તિ કથનના સ્વરૂપને ચુંથી નાંખે છે. દંડીની કૃતિમાં હંમેશા સ્વરૂપથી વ્યક્તિત્વનો લોપ થઈ જાય છે.

સચોટ અસર કરે એવી શૈલીમાં આ લિન્નતા કે વિરોધ હોવો જોઈએ નહીં. કથનકારનાં વ્યક્તિત્વનાં અંગભૂત બનેલો શબ્દપ્રવાહ જ સચોટતા સાધી શકે છે.

(૪)

જે શૈલી માત્ર સચોટતા સાધે તે શિષ્ટ ગણાય નહીં; એનાથી સરસતા પણ સધાવી જોઈએ. અસર કરે તે શૈલી; જે અસર કરે ને સરસતાની પ્રતિતિ કરાવે તે શિષ્ટ શૈલી. સમભાવ પ્રગટાવી શકે એવી શૈલી, જે વક્તવ્યમાં શબ્દદ્વારા અપૂર્વતાના અંશો આણી શકે તો તે શિષ્ટ કહી શકાય.

શબ્દદ્વારા અપૂર્વતામાં અંશ આણવા માટે સાહિત્યના પ્રારંભથી પ્રયત્નો ચાલ્યા આવ્યા છે. એક જણ નજીવી વાત કરે. તેને બીજો અસરકારક બનાવે ને ત્રીજો સરસ સ્વરૂપ આપે. જીવનમાં ધણાએ એવા મળે છે કે જેના પ્રતાપનો આધાર માત્ર સામાન્ય વસ્તુને સરસ રીતે કહેવા પરજ રહ્યો હોય છે. ધણા શિષ્ટ સાહિત્યકારોએ માત્ર પુરોગામી સાહિત્યને નવી શૈલીમાં સજીવન કરવામાંજ પોતાની શક્તિની સફલતા માની છે.

કઈ શૈલીથી અપૂર્વતાના અંશો કથનમાં ઉમેરાય એ પ્રશ્નનું નિરાકરણ થઈ શકે એવું નથી. શિષ્ટ સાહિત્યમાંથી બીજોલા શબ્દો

કે વાક્યોને ગુંથવાથી શૈલિ શિષ્ટ થતી નથી ; અને ધણી વખત કોઇક સાહિત્યક અપરિચિત કે કઢંગા દેખાતા શબ્દોની મદદથી સરસતા ઉપજવી શકે છે.

સરસ લેખાતા શબ્દોની માત્ર ગુંથણીને શૈલી કહી શકાય નહીં. સરસતા સુંદર કે સુધડ શબ્દોમાંથી નીતરતી નથી, પણ તેવા શબ્દોની ગુંથણીમાં આત્મા આવે ત્યાર પછીજ સરસતાના અંશે તેમાં દેખાય છે. વળી શિષ્ટ સાહિત્યમાં જે શબ્દો વપરાય છે તેમાં કાંઈ સ્વયંજ સરસતા હોતી નથી. તેમાંજે બીજા શબ્દોનું સાનિધ્ય, લેખકનું વ્યક્તિત્વ, અને રસની ઝમાવટથી સરસતા આવે છે. તેને જ સજીવ ને સમગ્ર કૃતિમાંથી કાપી લઇ, બીજા ચોંટાડવાથી મૂલ કૃતિની સરસતા આવતી નથી. છતાં આ પ્રયોગ દરેક યુગમાં ને દરેક દેશમાં સાહિત્યકો કર્યોજ જાય છે.

આ પ્રકારના પ્રયત્નો ગુજરાતી લેખકોમાં ઠેકાણે ઠેકાણે નજરે પડે છે. અને શબ્દોની સમૃદ્ધિ એટલી ગણીગાંઠી હોય છે કે વારંવાર સરસ લેખાતો શબ્દ વાપરી અપૂર્વતાના અંશે આણવાના હાસ્યજનક પ્રયત્ન થાય છે. 'રસ' ને 'ધ્વજ' જેવા અપૂર્વતાની ઝાંખી કરાવનાર શબ્દોના ઉપયોગથી ગુજરાતી કવિતાસાહિત્યમાં જે મોહિની જતી રહી છે વધી નથી—એ આનું એક દર્શાવ છે.

(૫)

શબ્દો વડે સરસતા ઉપજવવાની એક બીજી ત્યાજ્ય રીત તે પદલાલિત્યની એકમાર્ગી ઉપાસના છે. પદલાલિત્યથીજ સરસતા આવે છે એ માન્યતા સામાન્ય લેખકોને પ્રિય હોય છે—કારણ કે એ સરસતા સુલભ હોય છે. અને શિષ્ટ સાહિત્યથી અપરિચિત સામાન્યો એનેજ સરસતા માને છે કારણ કે એમની સંકુચિત રસિકતા

તેજ પ્રકારની સરસતા સમજી શકે છે, અથવા તેમાંથી કાંઇક આનંદ લઇ શકે છે.

જનનવર જેમ ઘંટના મધુર સ્વરથી આહ્વાદ પામે છે તેમ અરસિક જન માત્ર કર્ણપ્રિય ઉચ્ચારણની ઝમકનેજ માધુર્ય, સરસતા લેખે છે. અને આવા અરસિકાને રીઝવવા તત્પર થયેલા કથનકારો યમક, વગેરે કૃત્રિમ પ્રયોગોથી આરંભી આખરે અર્થથી અગ્રમંદ એવા સખ્દસંગીતમાંજ શિષ્ટતા જોઇ રહે છે. અને રસિક વિવેચકોને અભાવે, શબ્દજ્ઞાનના કેટલાક જાદુગરો શિષ્ટ સાહિત્ય-કાની પંક્તિમાં થોડા વખતને માટે સ્થાન પામે છે. પ્રેમાનંદ જેવા કવિને પણ આવા પ્રયોગો આદરવા પડ્યા એ તેના કાળમાં પ્રચલતી શિષ્ટતાના અધમ આદર્શોનું દૃષ્ટાંત પુરું પાડે છે. તેની પ્રખ્યાત પંક્તિઓ આ પ્રકારના આદર્શનો નમુનો આપે છે.

“નૃપ ભિમકતનયા, રૂપ જનીયા, રસીલી રંગ પૂરણા;
નરઅંગના, દેવાંગનાં, માનની—મદ્યૂરણા.
દુઃખમોચની, મૃગલોચની, છે લલિત લક્ષણવંતી, એ.
નિજમન હવાસી, વિણાવાસી, અલક્ષ્ય વિલસંતી એ.

*

*

*

મુખ સુધાસિન્ધુ, અધરખિંદુ, ભૂકુટી, બ્રમર જે શું છે,
જે નેત્ર નિમંજ દિસે છે કમળ, ફૂલ ફૂલ્યાં કુંજ છે. ૧

માણુભટની માણુના રણુકારા સાથે ગવાતી આ પંક્તિઓ સામાન્ય શ્રોતાઓને વશ કરતી હશે ખરી; પણ કૃત્રિમ ગોઠવણ, યમક ને તાલનાં તોફાનમાં તણાયા વિના વ્યાકરણ ને ભાષા, સ્વાભાવિકતા, સજીવતા, અને સંવાદિતાનાં ધોરણો વધારે જળવાયાં હોત તો ભીમકતનયાની સરસતાનો વધારે ખ્યાલ આવત.

હોંદમાં આ પ્રકારની ‘સરસતા’ ઘણી સેવાઇ છે; ને તેની ક્ષીંમત પણ ઘણી અંકાઇ છે. ‘દંદિનઃ પદ લાલિત્યમ્.’ એ આદર્શ

સાહિત્યકોને સર્વમાન્ય થઈ પડ્યો’ લાગે છે. અને તે એકલા પદ્યમાં નહીં પણ ગદ્યમાં સુધ્ધાં. કાઈ એમાંથી બચ્યું હોય એમ લાગતું નથી, અને એને પ્રતાપે જગન્નાથ જેવા શિષ્ટ કવિની કીર્તિ મેળવવાને, આપણા સાહિત્યને દુર્ભાગ્યે, ભાગ્યશાલી થયા છે. અને આજે પણ કેટલેક અંશે નાનાલાલ અને ખોટાદકરની કૃતિઓમાં આ આદર્શ દેખાયા વિના રહેતો નથી.

આ આદર્શના પંથે કાઈ સાહિત્યકે પોતાની રસવૃત્તિ વિશુદ્ધને સંતોજ રાખી નથી; અને હંચા પ્રકારની સરસતા સાધી નથી. એકજ કવિ મારી જાણમાં છે કે જોણે આજ પંથે સરસતા સાધી છે. આખી દુનીયાના સાહિત્યમાં પદ્યસાહિત્યને અણુકલ્પેલી સંપૂર્ણતા આપી તેને શિષ્ટ સાહિત્યમાં સ્થાન અપાવનાર જ્યદેવ કવિ આ દેશના આભૂષણરૂપ છે. એકજ દૃષ્ટાંત એની શક્તિનો ખ્યાલ આપશે.

લલિતલવંગલતાપરિશીલનકોમલમલયસમીરે

મધુકરનિકરકરમ્વિતકોકિલકૂજિતકુજ્જકુઠીરે ।

વિહરતિ હરિરિહ સરસ વસન્તે નૃત્યતિ

યુવતી જને ન સમં સલ્લિ વિરહિજનસ્ય દુરન્તે ॥ ધ્રુવમ્ ॥ ૨ ॥

ઉન્મદમદનમનોરથપથિકવધૂજનજનિતવિલાપે ।

અલિકુલસંકુલકુંસુમસમૂહનિરાકુલવકુલકલાપે ॥ વિહ૦ ॥ ૩ ॥

મૃગમદસૌરભરભસવશંવદનવદલમાલતમાલે ।

યુવજનહૃદયવિદારણમનસિજનલ્લુચિર્કિશુકજાલે ॥ વિહ૦ ॥ ૪ ॥

ગીતગોવિંદની સરસતા એના વસ્તુમૈથી ઝરે છે. પ્રેમથી વિક્સેલી હૃદયની ઉર્મિઓ, સંવનન, વસંત, સૌંદર્યપ્રકુલ પ્રકૃતિ-આ બધી સરસતા ઉપજાવનાર સામગ્રી ભેગી મળી છે. કવિની રસિક કલ્પનાએ રાધાકૃષ્ણની પ્રેમકથાનું માનવ હૃદયમાં સ્થાન પારખ્યું હતું. વિષય અને સામગ્રી સરસતા ઉપજાવવા માટે આવાં સંયોગી છતાં

એ કૃતિમાં મેઘદૂત કે એપીપસાઇડીયનની સરસતા નથી. એ દાઓના નેટલું ગીતગોવિંદ રસિકને મુગ્ધ કરી શકતું નથી, ને રસવૃત્તિને ઉત્તેજનું નથી. શા માટે ?

દરેક શબ્દની અંક ધ્યાન ખેંચે છે. દરેક પંક્તિમાં જણાતા શબ્દઆતુર્ય ને નાદમાધુર્ય રસિકતાની સૂક્ષ્મ શક્તિઓને મુંઝવી નાંખે છે. કર્ણને પ્રિય થઇ પડે એવી આ મોહનત્વમાં દૃષ્ટના સપડાઇ જાય છે ને શુંચવાએલી રસવૃત્તિ ભાવનાત્મક અપૂર્વતાથી ઉદ્ભવતા આનંદની આશા છોડી દઇ, શબ્દ માધુર્યની સ્થૂલ મોજમાંજ પડ્યા રહેવાનું પસંદ કરે છે.

આ માધુર્યની સરિતા દૃશ્યોલ્લસી ચાલી જાય છે; અને પાસે વસ્તુની રસસરિતા-ખરા આનંદની વિધાત્રી થઇ શકત તે-મુંદર પણ લગભગ અદૃષ્ટ વહી જાય છે. તેનો રવ નાદમાધુર્યના ઘોંઘાટમાં સંભળાતો નથી-સંભળાય છે તો રસવૃત્તિ જગવતો નથી. આ કૃતિ શબ્દ ને નાદમાધુર્યની વિજયકથા છે-ભાવનાત્મક અપૂર્વતાની જનની નથી. પદ્માલિત્યને સરસતાનું સ્થાન આપવા જતાં જ્યદેવે કાલીદાસને શૈલીનું સ્થાન ખોયું છે એમ લાગ્યા વગર રહેતું નથી.

શિષ્ટ શૈલી હોય ત્યાં કેંક પદ્માલિત્ય જડે એ વાત ખરી; પણ પદ્માલિત્ય તેજ શૈલીની શિષ્ટતા એ સિદ્ધાંત ખોટો છે. અને એનો સ્વીકાર સાહિત્યના આદર્શોને અધમ કરે છે.

(૬)

અકિતવવાળા ક્યનની લઢણુ તે શૈલી; જે શૈલીથી ભાવનાત્મક અપૂર્વતાના સરકાર પડે તે શિષ્ટ શૈલી.

આ જાતની શિષ્ટ શૈલીનો અપૂર્વ વિધાયક કાલિદાસ છે. પદ્માલિત્યની પ્રણાલિકાને તેણે એવી અદૃષ્ટ કરી દીધી છે કે યોગ્ય સંવાદો ને સુમધુર ભાષા અર્થનું અંગ બની રહે છે; અને શબ્દમાધુર્ય વિષયસમૃદ્ધિ સાથે એકાકાર બની અવિચોલ્ય સંવાદમાં સરસતા પ્રકટાવે છે.

શૈલીની શિષ્ટતા નક્કી કરવાનાં ધોરણો આ પ્રમાણે નીકળે :

૧ ભાષા કથનકારના વ્યક્તિત્વના અંગરૂપ હોવી જોઈએ.

૨ પદલાક્ષિત્ય એવું ન જોઈએ કે જે અર્થપરથી ધ્યાન ખેંચી લે.

૩ પદલાક્ષિત્યનો પ્રવાહ વિષયના પ્રવાહથી નીરાળો ન પડવો જોઈએ.

આ ઉપરથી શિષ્ટ શૈલીની મર્યાદા બાંધી શકાય. શૈલી, એક રીતે કથનકારના વ્યક્તિત્વનું અંગ જોઈએ; અને બીજી રીતે કથનના વિષયનું અંગ બની રહેવી જોઈએ.

જ્યારે કથનનો વિષય હોય તે અને તેને માટે વપરાએલા શબ્દો વચ્ચે એકતા થાય; જ્યારે શબ્દ ને અર્થનો જાદુ કદી ભુલો થઈ શકે નહીં; જ્યારે નાદ અર્થ સાથે, અને અર્થ નાદ સાથે સંવાદ સાધે; જ્યારે શબ્દ કે અર્થ ખેમાંથી એક પણ બદલાતાં આખા કથનની અસર ને સરસતા જતાં રહે ત્યારેજ શબ્દ અને અર્થને એક બીજાનાં, અંગ કહી શકાય. શબ્દ ને અર્થના કીમીયાની આ એક ખરી કસોટી છે.

ભક્તિ અને સાહિત્ય

(૧)

સામાન્ય રીતે ‘ધર્મ’ શબ્દ એવા વિશાળ અર્થમાં વપરાય છે કે તેમાં ઉપાસના, ભક્તિ, જ્ઞાન ને વૈરાગ્ય-બંધાનો સમાવેશ થઈ જાય છે. અને છતાં એ બધાં તદ્દન નીરનીરાળી વૃત્તિઓથી પ્રગટે છે.

ભક્તિની વ્યાખ્યા નારદ ભક્તિસૂત્રમાં આ પ્રમાણે આપે છે: ‘તથા હવે ભક્તિમાર્ગનું વિવેચન કરીશું. એને (ધૃશ્વરને) વીશે પરમ પ્રેમ રાખવો એનુંજ નામ ભક્તિ. તે ભક્તિ અમૃત જેવી છે.’ (૧)

સાહિત્ય તેની આ પ્રમાણે વ્યાખ્યા આપે છે: ‘ધૃશ્વર ઉપર અનુરક્તિ રાખવી એજ પરા (ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ) ભક્તિ છે.’ (૨) આ સૂત્ર પર ટીકાકાર સ્વપ્નેશ્વર કહે છે: ‘આ સૂત્રમાં ‘સા’ ‘પરા’ એ શબ્દો ભક્તિનો પ્રકાર દર્શાવે છે. સૂત્રના બાકીના ભાગમાં તેની વ્યાખ્યા આપવામાં આવી છે. ‘પરા’ શબ્દ તેને ગૌણી-ઉતરતા પ્રકારની-ભક્તિથી જુદી પાડવા માટે વાપર્યો છે. ‘ધૃશ્વર ઉપર’ એ શબ્દોથી મુખ્ય લક્ષ્યનો નિર્દેશ થાય છે. આમ સામાન્ય અભિપ્રાય છે. ‘આરાધ્ય’ને વીશે રાગ-પ્રીતિ-

(૧) અથાતો ભક્તિં વ્યાખ્યાસ્યામઃ ॥૧॥ સા ત્વસ્મિન્ પરમપ્રેમરૂપા ॥૨॥ અમૃતસ્વરૂપા ચ ॥૩॥

(૨) સા પરાનુરક્તિરીશ્વરે ॥૨॥ આ સૂત્ર પર ટીકાકાર સ્વપ્નેશ્વર કહે છે:-

(૩) યત્ર સા પરાતિ લક્ષ્યનિર્દેશઃ । શેષ લક્ષણમ્ । પરાતિ ગૌણી વ્યાવર્તયતિ ।
ઈશ્વર इति પ્રકૃતાભિપ્રાયમ્ ॥ આરાધ્યવિષયકરાગત્વમેવ સા । इह तु परमेश्वर-
વિષયકાન્તઃ કરણવૃત્તિવિશેષ એવ ભક્તિસ્તદ્વિશેષ્યં ચ લોકિકાનુરાગાદૌ સુપ્રહમ્ ।

અર્થઃ કાં પરમભક્તિમતા પ્રલહદેન । (વિષ્ણુપુ. ૧૦ અંશે ૧૧ અ. ૨૦૧ સ્લોક ૧૭). ।

યા પ્રીતિરવિવેકાનાં વિષયેષ્વનપાયિની ।

ત્વામનુસ્મરતઃ સા મે હૃદયાન્માપસર્પતુ ॥

દર્શાવેલો, એનુંજ નામ ભક્તિ. પણ આ સ્થળે તો પરમેશ્વરને વીશે અંતઃકરણની કોઇ ખાસ વૃત્તિ દર્શાવવા માટે ‘ભક્તિ’ શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. તેની વિશિષ્ટતા મંસારી યીજોને વીશે જે પ્રીતિ રાખવામાં આવે છે, તેની સાથે સરખાવવાથી બરાબર સમજી શકાશે. પ્રહ્લાદ કે જેનામાં વિષ્ણુ ભગવાનને વીશે પરમ ભક્તિ પ્રગટેલી હતી, તે આ પ્રમાણે જણાવે છે: “સામાન્ય લોકોમાં જેમ મંસારી વિષયોને વીશે દૃઢ અનુરાગ હોય છે તેમ તારું નિરંતર સ્મરણ કરતા એવા મારા હૃદયમાં પ્રગટેલી પ્રીતિનો કદિ પણ લય થાઓ નહીં.”

ઉપાસના કરવાની વૃત્તિ કે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાનું અને ભક્તિનું હૃદયમાં ધણીવાર મિશ્રણ થઇ જાય છે. પણ જે ધ્યાનથી પૃથક્કરણ કરવામાં આવે તો એ બે અને ભક્તિમાં ઘણો ફેર છે. નારદ ભક્તિસૂત્રમાં કહે છે:

‘ભક્તિ, કર્મ, જ્ઞાન અને યોગ કરતાં પણ અધિકતર-ઉચ્ચ છે. જુદા જુદા વિચારકોના અભિપ્રાયો પ્રમાણે ભક્તિના ભિન્ન ભિન્ન પ્રકાર હવે જણાવીશું. પૂર્ણ વગેરે બાહ્ય ક્રિયાઓ કરવા વીશે અનુરાગ એજ ભક્તિ એમ પરાશરના શિષ્ય જણાવે છે. તેની (ઇશ્વરની) મહત્તાનાં ગુણગાન કરવાં એજ ભક્તિનું લક્ષણ છે એમ ગર્ગ ઋષિ જણાવે છે. ઇશ્વરને વીશે ધ્યાનમગ્ન રહેવાથી આત્મા જે આનંદ અનુભવે છે તેમાં ખલેલ ન પડે એવી રીતે તેની પૂર્ણ, ગુણગાન વગેરે કરવાં એનું નામ ભક્તિ, એમ શાંડિલ્ય કહે છે, પણ નારદ કહે છે કે, સર્વ પ્રકારની ક્રિયાઓ તેનેજ ચરણે અર્પણ કરવી, અને તેનું વિસ્મરણ થવાથી પરમ વ્યાકુલતા અનુભવવી—એજ ભક્તિનું લક્ષણ છે.’ (૧)^(૧)

(૧) સા તુ કર્મજ્ઞાનયોગેભ્યોઽપ્યધિકતર ॥૨૫॥ તલ્લક્ષણાનિ વાચ્યન્તે નાનામતમેદાત્ ॥૧૫॥ પૂજાદિષ્કનુરાગ ઇતિ પારાશર્યઃ ॥૧૬॥ કથાદિષ્વિતિઃ ગર્ગઃ ॥૧૭॥ આત્મરત્યવિરોધેનેતિ શાંડિલ્યઃ ॥૧૮॥ નારદસ્તુ તદર્પિતા-સ્તિલાચારતા તદ્વિસ્મરણે પરમવ્યાકુલતેતિ ॥૧૯॥

જે વસ્તુ ન સમજાય તેને વિષે આપણા હૃદયમાં ખીક પેદા થાય છે. એ ખીક ધાક પ્રસારે છે; ને ધાક માન ઉપજાવે છે. માન સામામાં પ્રતાપનું આરોપણ કરી આપણને અહ્મતાનું ભાન આણે છે. અહ્મતાનું ભાન પામેલો મનુષ્ય જે વસ્તુમાં પ્રતાપનું આરોપણ કરે છે તેને પૂજે છે; અને આ પૂજ્યભાવ નમ્રતા તેમજ અંતરની શુદ્ધિ ને શક્તિ આપે છે. આ પૂજ્યભાવમાંથી ઉપાસના કરવાની વૃત્તિ પ્રગટે છે. આ ભાવનું અદ્ભુત દર્શન ગીતામાં થાય છે:—

હે દેવ ! દેવો સહુ આપ દેહે,
ને પેખું નાનાવિધ ભૂતગ્રંથઃ
પદ્માસને રાજતિ ઇશ ઐહ્યા,
સર્વે ઋષિ, ને સહુ દિવ્ય સર્પો.

ન આદિ મધ્યાન્ત, અનન્ત, શક્તિના
અનન્તઆહુ, શશિ સૂર્ય ને ત્રના,
પેખું છું દીપ્તાગ્નિવાળા મુખાળા,
સ્વતેજથી આ જગતને તપાવતા. (૧)

(૧) અં ૧૧.

પદ્યમિ દેવાંસ્તવ દેવ દેહે
'સર્વાસ્તથા ભૂતવિશેષદ્વાન્ ।
બ્રહ્માણમીશં કમલાસાનસ્ય
મૃપીથ્વ સર્વાનુરગાંથ્વ દિવ્યાન્ ॥ ૧૫ ॥

અનાદિમધ્યાન્તમનન્તવીર્ય
મનન્તવાહું શશિસૂર્યનેત્રમ્ ।
પદ્યમિ ત્વાં દીપ્તહુતાશવક્ત્રં
સ્વતેજસા વિશ્વમિદં તપન્તમ્ ॥ ૧૬ ॥

આ પૃથ્વી ને ઓમનું અન્તરિક્ષ,
ને, સૌ દિશા, આપથી એક વ્યાપ્તાં;
નિહાળી આ અદ્ભુત ઉગ્ર રૂપ
દુઃખી ત્રણે લોક જ છે, મહાત્મન !

નભઃસ્પર્શી, દીપ્ત, અનેકવર્ણી,
ખુણાંમુખી, દીપ્ત વિશાલનેત્રી,
દેખી એવા દુઃખી છે અન્તરાત્મા;
ન ધૈર્ય, કે શાન્તિ મળે ન વિષ્ણુ !

જેવાં નદીનાં બહુ નીરવહેણુ,
વેગથી સિન્ધુની બાણી વહે છે:
જવલંત મુખે તમ માંહિ તેમ
આ પીર પેસે નરલોકે કરા. (૧)

(૧) યાવાપૃથિવ્યોરિદમન્તરં હિ

વ્યાપ્તં ત્વયૈકેન દિશથ સર્વાઃ ।

દૃષ્ટ્વાદ્ભુતં રૂપમિદં તવોગ્રં

લોકત્રયં પ્રવ્યયિતં મહાત્મન ॥ ૨૦ ॥

નભઃસ્પૃશં દીપ્તમનેકવર્ણં

વ્યાત્તાનનં દીપ્તવિશાલનેત્રમ્ ।

દૃષ્ટ્વા હિ ત્વાં પ્રવ્યયિતાન્તરાત્મા

ધૃતિં ન વિન્દામિ શમં ચ વિષ્ણો ॥ ૨૪ ॥

યયા નદીનાં વહવોઽમ્બુવેગાઃ

સમુદ્રમેવાભિમુખા ધ્રુવન્તિ ।

તથા તવાગ્રી નરલોકવીરા

વિશન્તિ વક્ત્રાણ્યભિવિજ્વલન્તિ ॥ ૨૮ ॥

ભાષો, તમે કોણ છો ઉગ્ર રૂપ ?
પ્રસન્ન હો, દેવવર ! પ્રણામું:
તમ આઘને ઝોળખવાજ ઈચ્છું,
હું તો પિછાનું ન તમ પ્રવૃત્તિ. (૧)

ગીતામાં દર્શાવેલા આ ભાવો અને નારદ ને શાંડિલ્યે વર્ણવેલી ભક્તિ વચ્ચે જે નિરાળાપણું દેખાય છે તે જ ભક્તિ અને ઉપાસનાની વૃત્તિઓ વચ્ચેનો ભેદ સ્પષ્ટ કરવો છે. અર્જુન ગભરાયો છે, એનામાં માન પ્રગટ્યું છે, એ અલ્પતા અનુભવે છે; પણ અનુરાગ બતાવવાની એની મગદુર નથી. એનામાં પૂજ્યભાવ છે, અનુરાગ નથી.

તેજ પ્રમાણે તત્ત્વજ્ઞાન મેળવવાની જિજ્ઞાસા પણ ભક્તિથી નિરાળા છે. મનુષ્યનું એક પ્રયત્ન લક્ષણ જિજ્ઞાસા છે. આ જિજ્ઞાસાથી પ્રેરાઈ, તે ન જડે તેને શોધે છે; ન સમજાય તેને તપાસે છે. વણુમંતોપાયેલી જિજ્ઞાસા સૂક્ષ્મ શક્તિઓ પ્રગટાવે છે; અને એ અંતિમ તત્ત્વોનું દર્શન એક પ્રકારનો પરમ આનંદ પ્રગટાવે છે. આ દર્શનની શોધ તે જ્ઞાનમાર્ગ.

ઈશ્વરનું સ્વરૂપ પારખી તેમાં તન્મય થવાની તીવ્ર મનોદશાને ગીતા ભક્તિ કહે છે. પણ તે ભક્તિ ભાગવત, નારદ કે શાંડિલ્યની ભક્તિ નથી. એમાં અનુરાગ ને પ્રેમના લક્ષણ કરતાં જ્ઞાન અને ઈશ્વરપ્રણિધાનના અંશો વધારે છે. નવમા અધ્યાયમાં કહ્યું છે:—

(૧) આख्याहि मे को भवानुग्रहो
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद ।

विज्ञातमिच्छामि भवन्तमाद्यं

न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् ॥ ૩૧ ॥

કવિ નાનાલાલનું ભાષાંતર

હું જ છું સર્વ યજ્ઞોનો ભોક્તા, ને પ્રભુએ વળી:
ના મને ઓળખે તેઓ તત્ત્વથી, તેથી તે ધડે.

સારાં નહારાં ફલ આપનારાં
સૌ કર્મન-ધોથી છુટીશ એમ તું:
મન્યાસયોગે સ્થિર આત્મવાળો
પામીશ છુટી મુજને તું પાંડવ !

સમ છું સર્વ ભૂતોમાં, ન મારે દ્વેષી કે પ્રિય:
તે હુંમાં, હુંય તેનામાં, જે મને ભક્તિથી ભજે.

થા ભક્ત મારો, મન ધાર હું વીશે,
મને યજ્ઞને મુજનેજ વંદ તું;
એવી રીતે અર્જુના બેઠી આત્મને
મનેજ પામીશ તું હુંપરાયણ. (૧)

તેજ પ્રભાણે વૈરાગ્યથી ભક્તિ નીરાળી છે. પાતંજલ યોગ-
સૂત્રમાં વૈરાગ્યની વ્યાખ્યા આપી છે: બેયેલા કે સાંભળેલા વિષયો
માટેની તૃષ્ણાને વશ કરવી એજ વૈરાગ્ય છે.(૨)

(૧) બહં હિ સર્વયજ્ઞાનાં ભોક્તા ચ પ્રભુરેવ ચ ।
ન તુ મામમિજાનન્તિ તત્ત્વેનાતરચ્ચવન્તિ તે ॥ ૨૪ ॥
શુભાશુભફલૈરેવં મોક્ષસે કર્મવન્ધનૈઃ ।
સંન્યાસયોગયુક્તાત્મા વિમુક્તૌ મામુપૈષ્યસિ ॥ ૨૮ ॥
સમોઽહં સર્વભૂતેષુ ન મે દ્વેષ્યોઽસ્તિ ન પ્રિયઃ ।
યે મજન્તિ તુ માં ભક્ત્યા મયિ તે તેષુ ચાપ્યહમ્ ॥ ૨૯ ॥
મન્મથા ભવ મદ્ભક્તો મથાજી માં નમસ્કુર ।
મામેવૈષ્યસિ યુક્તૈવમાત્માનં મત્પરાયણઃ ॥ ૩૪ ॥

(૨) દૃષ્ટ્વાનુશ્રવિકવિપયવૈતૃષ્ણસ્ય વશીકારસંજ્ઞા વૈરાગ્યમ્ ।

શુદ્ધ ભક્તિમાં ઇશ્વરનાં દર્શન અને મીઠનની તૃપ્તિ જીવલેણ અને છે અને અનુરાગ એનું મૂલ્ય છે. ઉપાસના, જિજ્ઞાસા કે વૈરાગ્યથી એ પ્રકારની ભક્તિ પ્રગટતી નથી. વૈદિક મંત્રદ્રષ્ટામાં ઉપાસનાની વૃત્તિ હતી. વેદાંતીમાં જિજ્ઞાસા હોય છે. ત્યાગીમાં વૈરાગ્ય હોય છે. ત્રણેમાંથી એકની વૃત્તિને ભક્તિ ન કહી શકાય.

(૨)

ભક્તની કથાથી કાણ અજ્ઞપ્રયુ છે? તે ભગવાનને પૂજે છે. તેને મળવા, તેમાં મળી જવા મથે છે. તેના આશ્રય માટેજ તક્ષ્ણે છે. તેના શુભગુણમાંજ તક્ષીન રહેવામાં પરમાનંદની પ્રાપ્તિ અનુભવે છે. તેના મિલનમાંથી ઝરતા હિલ્લાસ માટે પ્રાણ આપે છે. તે નમ્ર થાય છે. પોતાના ભગવાનને સ્મરીને, તે પ્રેક્ષા અને છે તેનું નામ ક્ષીને. એ સ્મરણ ને કવનથી પર એવા સુખની એને પરવા નથી. ભગવાનની કૃપા વિના જીવન તેને ખારું લાગે છે. તે જેવો પ્રેમ તેના ભગવાનને અર્પે છે, તેવોજ પ્રેમ અધિકારથી માગે છે. તે સીસાવા ને માનવા, ટાણાં મારવા ને લાડ કરવા તૈયાર અને છે. ત્રણ તેને વહાણું છે, તેને વેંકું જવું નથી. આવા હૃદયની મહા પ્રતાપી ને એક પુરી વૃત્તિ તે ભક્તિ.

આ ભક્તિનું વર્ણન ભક્તહૃદયના વેદસમા ભાગવતમાં કરવામાં આવ્યું છે. ‘હે ભગવાન ! ફરી પણ તમારા ચરણના એક દાસનો દાસ થાઉં, મારું મન તમારા, પ્રાણજીવનના શુણોનું સ્મરણ કરે, વાણી તમારા સદ્ગુણોનું કીર્તન કરે, અને કાયા તમારી સેવા કરે આટલું હું માંગી લઉં છું.

‘હે સંપૂર્ણ સૌભાગ્યનાં ભંડાર ! તમારો વિયોગ કરાવનારા સ્વર્ગને, બ્રહ્માના સ્થાનને, ચક્રવર્તીપણાને, પાતાળના અધિપતિપણાને, યોગથી મળનારી અણિમાદિક સિદ્ધિઓને અથવા તો મોક્ષને પણ હું પ્રિય છતાં નથી.

‘જેઓને પાંખો આવી ન હોય એવાં પક્ષીઓનાં બચ્ચાંઓ જેમ માને જેવાને ટમટમી રહે છે, ભુખથી પીડાતાં વાછરડાંઓ જેમ દુધની વાટ જોઈને બેસી રહે છે, તથા કામથી ખિન્ન થયેલી સ્ત્રી જેમ પરદેશમાં ગયેલા પોતાના પ્રાણુપતિને જેવાની ઇચ્છા કરે છે, તેમજ હે કમલનયન! મારું મન તમારાં દર્શન કરવા માટે આતુર રહે છે.’ (૧)

પ્રહ્લાદ પણ કહે છે: ‘વિષ્ણુનું શ્રવણ, કીર્તન સ્મરણ, ચરણ-સેવન, પૂજન નમસ્કાર, દાસત્વ, મિત્રત્વ તથા શરીરને અર્પણ કરવું;—આ રીતે નવ પ્રકારની ભક્તિ પુરુષ કરે અને તે ઈશ્વરને અર્પણ કરે, તેજ ઉત્તમ છે એમ હું માનુ છું. (૨)

ભક્તિનું વર્ણન ભગવાનના મુખમાં મુક્યું છે. ‘યોગથી, સાંખ્યથી, દાનથી, વ્રતથી. તપથી, ચરથી, વ્યાખ્યાનથી, સ્વાધ્યાયથી તથા ગ્રંથાસ લેવાથી પણ, મનુષ્ય પ્રયત્ન કરતાં છતાં,

(૧) અહં હરે તવ પાદેકમૂલદાસાનુદાસો ભવિતાસ્મિ મૂયઃ ।

મનઃ સ્મરેતાસુપતેર્ગુણાસ્તે ગૃણીત વાક્ર્મ કરોતુ કાયઃ ॥

ન નાકપૃષ્ઠં ન ચ પારમેષ્ઠ્ય ન સર્વભૌમં ન રસાધિપત્યમ્ ।

ન યોગસિદ્ધીરપુનર્ભવં વા સમઙ્ગસ ત્વા વિરહ્ય કાઙ્ક્ષે ॥

આજાતપક્ષા इव માતરં સ્વગાઃ સ્તન્યં યયા વત્સરાઃ શુદ્ધાર્તાઃ ।

પ્રિયં પ્રિયેવ વ્યુષિતં વિષ્ણુના મનોડરવિન્દાક્ષ દિદક્ષતે ત્વામ્ ॥

ભાગવત સ્કંધ ૬, અં ૧૧, ૨૪-૨૫-૨૬.

(૨) શ્રવણં કીર્તનં વિષ્ણોઃ સ્મરણં પાદસેવનમ્ ।

અર્ચનં વન્દનં દાસ્યં સહ્યમાત્મનિવેદનમ્ ॥

इति पुंसापिता विष्णौ भवितश्चेन्नवलक्षणा ।

ક્રિયતે ભગવત્યદ્ધા તન્મન્યેડધીતમુત્તમમ્ ॥

—ભાગવત સ્કંધ ૭, અં ૫, ૨૩-૨૪.

મને પ્રાપ્ત થતો નથી. મને ગોપીઓ, ગાયો, વૃક્ષો, મૃગો, નાગો, તથા ખીજા મૂઠ શુદ્ધિવાળા જીવો એ એક લકિત વડે પરિશ્રમ વગર મને પ્રાપ્ત થયેલા છે.

‘જે વખતે અકૂર મને બળદેવ સાથે મથુરા તેડી જવા લાગ્યા, તે વખતે જેઓનું ચિત્ત દઢ લાવથી મારે વીશે આસક્ત હતું એવી ગોપીઓ વિરહને લીધે અત્યંત માનસિક દુઃખનો અનુભવ કરવા લાગી અને મારા વિના કોઈ પણ વસ્તુ તેઓએ સુખકારી હોડી નહીં.

‘હે ઉદ્ધવ ! વૃન્દાવનમાં ફરતો અત્યંત પ્રિય એવો જે હું, તેની સાથે રહેવાથી ગોપીઓ, જે રાત્રિઓ અડધી ક્ષણની પેઠે ગાળા કાઢતી હતી, તે રાત્રિઓ મારો વિયોગ થવાથી ગોપીઓને એક કલ્પ જેવડી થઇ પડી હતી.

‘સમાધિમાં બેઠેલા યોગીઓને જેમ પોતાનાં નામ તથા રૂપ જાણવામાં આવતાં નથી, તેમજ ગોપીઓ પણ મારે વીશે આસક્ત શુદ્ધિવાળી થઇને પતિપુત્રાદિકનું, પોતાના દેહનું, આ લોકનું તથા પરલોકનું, જ્ઞાન શુદ્ધી ગઇ હતી, અને સમુદ્રમાં જેમ નદીઓ મળી જાય છે, તેમજ મારા સ્વરૂપમાં લીન થઇ ગઇ હતી.(૧)

(૧) કેવલેન હિ ભાવેન ગોપ્યો ગાવો નગા મૃગાઃ ॥

યેઽન્યે મૂઢધિયો નાગાઃ સિદ્ધા મામીયુરઙ્ગજસા ॥ ૮ ॥

યં ન યોગેન સાંખ્યેન દાનવ્રતતાપોઽધ્વરૈઃ ॥

વ્યાલ્યાસ્વાધ્યાયસંન્યાસઃ પ્રાપ્નુયાયત્તવાનપિ ॥ ૯ ॥

રામેણ સાર્ધં મથુરાં પ્રણીતે શ્વાપત્કિના મય્યનુરક્તચિત્તાઃ ॥

વિગાઢભાવેન ન મે વિયોગતીવ્રાધયોઽન્યં દદશુઃ સુહ્રાય ॥૧૦॥

તાસ્તાઃ ક્ષપાઃ પ્રેષ્ટતમેન નીતા મયૈવ વૃન્દાવનગોચરેણ ॥

ક્ષણાર્ધવૃત્તાઃ પુનરજ્ઞ તાસાં હીના મયા કલ્પસમા વમ્ભૂઃ ॥૧૧॥

તા નાવિદન્મય્યનુપક્લવદ્ધધિયઃ સ્વમાત્માનમતસ્તથેદમ્ ॥

યથા સમાધૌ મુનયોઽન્વિતોયે નયઃ પ્રવિષ્ઠા હવ નામરૂપે ॥ ૧૨ ॥

‘આ પ્રમાણે મારા ઉપર પ્રીતિ રાખનારી સેંકડો અને હજારો અબળાઓ મારા સ્વરૂપથી અબળા છતી અને મને જનરૂપે જાણતી હતી, તો પણ તેઓ સત્સંગથી મને પરબ્રહ્મને પામી ગઇ હતી. ।

‘માટે હે ઉદ્ધવ ! તમે શ્રુતિ, સ્મૃતિ, વિધિ, નિષેધ, પ્રવૃત્તિવાળું કર્મ, સાંભળવા યોગ્ય તથા સાંભળેલું, એ સર્વનો ત્યાગ કરીને હું કે જે સર્વ પ્રાણીઓમાં એક આત્મારૂપ છું તેને, આખું વિશ્વ પરમાત્મારૂપ છે, આવા ભાવથી શરણે આવો, અને મને પ્રાપ્ત થઇને સંસારના સર્વ ભયમાંથી છુટા થાઓ.’ (૧)

આ ઉદ્ધારો જોતાં એટલું તો સ્પષ્ટ થાય છે કે ખરી ભક્તિ અને માનવ પ્રેમમાં ઘણું સામ્ય છે. અને તેનું કારણ એટલું જ છે કે બંને એકજ વૃત્તિનાં બે, પ્રસંગવશાત જુદાં દેખાતાં, સ્વરૂપ છે. પ્રણયી પણ પ્રણયી માટે તલસે છે; તેના આશ્રય માટે ઝંખે છે; તેના ગુણગાનમાં આનંદ અનુભવે છે; તેને મળવા પ્રાણ અર્પે છે. ભક્તિ અને પ્રેમમાં મૌલિક તત્ત્વો એકજ પ્રકારનાં દેખાય છે. તેજ તલસાટ, તેજ સનાતન ઐક્યની અપેક્ષા, જીવનના રહસ્યોમાં લય પામવાની તેજ ઉત્કંઠા, અનંત સંયોગમાં એક થઇ રહેવાની તેજ સંયમવીહોણી ઘેલછા, કાલ્પનિક વિલાસમાં મગ્ન બની વિદ્વેજ થવાની તેજ તત્પરતા—આ બધાનો અનુભવ કરતાં એકજ પ્રકારનો આનંદ.

(૧) મત્કામા રમણ જારમસ્વરૂપવિદોડવલાઃ ॥

બ્રહ્મ માં પરમં પ્રાપ્તુઃ સંગાચ્છત્તસહસ્રશઃ ॥ ૧૩ ॥

તસ્માત્ત્વમુદ્ધવોત્સજ્ય ચોદનાં પ્રતિ ચોદનામ્ ॥

પ્રવૃત્તં ચ નિવૃત્તં ચ શ્રોતવ્યં શ્રુતમેવ ચ ॥ ૧૪ ॥

મામેકમેવ શરણમાત્માનં સર્વદેહિનામ્ ॥

યાહિ સર્વાત્મમાવેન મયા સ્યા હ્યક્રુતોમયઃ ॥ ૧૫ ॥

ભાગવત સ્કંધ, ૧૧, અં ૧૨.

ભક્તિનાં લક્ષણો વર્ણવતાં શાંડિલ્ય કહે છે: ‘દ્વેષ, અને જેને ‘રસ’ કહે છે, તે બંને પ્રકારના ભાવથી મુક્ત એવો જે રાગ, તેજ ભક્તિનું લક્ષણ છે.’(૧) રાગની વ્યાખ્યા આપતાં ટીકાકાર આ પ્રમાણે કહે છે: ‘વળી આ સૂત્રમાં ‘અને’ શબ્દના ઉપયોગથી આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભક્તિ એ પણ એક પ્રકારનો પ્રેમજ છે. કારણ કે રોમાંચ અનુભવવો વગેરે સંસારી પ્રેમનાં જે જે લક્ષણો હોય છે તે ભક્તિમાં પણ દેખાય છે. વળી શાકુંતલમાં નીચેના સુપ્રસિદ્ધ વાક્યમાં, જેમાં રાગ કહે છે કે તેના (શકુંતલાના) ગાલ ઉપર દેખાતા રોમાંચથી તેનો મારા પ્રત્યેનો પ્રેમ સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે-તેમાં પણ આજ લક્ષણ વર્ણવેલું છે. પણ જે ભક્તિને ક્રોધ નિરાળા ગુણ રુપેજ ગણવામાં આવે તો તેનાં ક્રોધ ખાસ લક્ષણો હોવાં જોઈએ એવું ખીનજરૂરી અનુમાન કરવું પડે.’(૨)

‘ ભક્તિની પરિશુદ્ધિ, સામાન્ય લોકના પ્રેમનાં જે લક્ષણો હોય હોય છે તેની માફક ખાલ ચિન્હોથીજ જાણી શકાય છે. ’(૩) એ સૂત્ર ઉપર પોતાની ટીકામાં સ્વપ્નેશ્વર ભક્તિનાં લક્ષણો આ પ્રમાણે સમજાવે છે: “ હું જાણું છું, ” ‘ હું ધ્વિષ્ણું છું ’ની માફક ‘ હું હણું છું, ’ ‘ હું આરાધું છું ’ એ શબ્દોથી ધશ્વર પ્રત્યેની ભક્તિ પ્રત્યક્ષ સમજાય છે; પણ તેની ૬૯ સંસ્કારરૂપી પરિશુદ્ધિ પૂર્ણ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિની માફક સ્પષ્ટ દેખાઈ આવતી નથી.

(૧) દ્વેષપ્રતિપક્ષમાવાદસશબ્દાચ્ચ રાગઃ ॥ ૬ ॥

(૨) “ ચકરાત્ પુલકાદિરાગાલિજ્ઞેનાપિ રાગત્વમ્ । પ્રસિદ્ધં હિ પુલ્કાન્નિચિતેન કથયતિ મગ્યનુરાગં કપોલેનેત્વાદૌ । મક્તેર્ગુણાન્તરત્વે તુ પૃથગ્લિજ્ઞતાકલ્પને ગૌરવાત્ ।

(૩) તત્પરિશુદ્ધિશ્ચ ગમ્યા લોકવલ્લિદેખ્યઃ ॥ ૪૩ ॥

તેથી તેને તો બાહ્ય ચિહ્નોવડેજ ઓળખવી પડે છે જેવી રીતે સામાન્ય મનુષ્યોતો શ્રમ તેમના શબ્દો, અશ્રુ, હર્ષથી ઉદ્ભવતા રોમાંચ વગેરેથી જાણી શકાય છે, તેમ ઈશ્વર પ્રત્યેની ભક્તિનું પણ આવાં બાહ્ય લક્ષણોથીજ અનુમાન કરવું પડે છે. (૧)

ચૈતન્ય આ બે પ્રકારના પ્રણયમાં ફેર જોતા નથી. તેના મત પ્રમાણે ભક્તિના પાંચ રસ અને દરેક રસ પ્રમાણે તેની પાંચ અમિકા છે: (૧) શાંત (૨) દાસ્ય (૩) સખ્ય (૪) વાત્સલ્ય (૫) માધુર્ય છે. આ માધુર્ય પુરુષનો સ્ત્રી પ્રત્યે જે પ્રેમ હોય તેવું સ્વરૂપ છે; દાસ્ય, સખ્ય ને વાત્સલ્ય એ બધા રસો એનાં ગૌણ અંગ બને છે. (૨)

શુદ્ધભક્તિ અને પ્રણયમાં રહેલા માધુર્યનું મૂલ શોધવું કઠણ નથી. મનુષ્યમાત્રમાં વિજ્ઞાતિ તરફ આકર્ષાવાની પ્રબલ વૃત્તિ છે. તે જીવનને અકારું કરે છે, ઉદ્ધાસમય કરે છે; પરમાત્મની પ્રાપ્તિ કરવા પ્રેરે છે. છંછેડાવાથી લંકા જેવાં રાજ્યો ઉથલાવે છે. જનવરમાં રહેલી પાશવવૃત્તિ માનવમાં ભાવ, ભાવના, ને વિચારના પાના ચઢવાથી તેજસ્વી, વિવિધરંગ, રસને પ્રેમરૂપ બને છે. આ વૃત્તિ પ્રજોત્પત્તિનું, લગનનું, કુટુંબનું, સમાજનું અને ઉંચા પ્રકારના સાહિત્યનું બિજ છે. તેમજ કેટલાક પ્રસંગોને લીધે જીવું થયેલું

(૧) यद्यपि जानामीच्छामीत्यादिवदहं भज अनुरज्ये इत्येवमादिना प्रत्यक्षगम्यैव भक्तिस्तथापि तस्या दृढतरसंस्कारवैशिष्ट्यलक्षणा परिशुद्धिर्न प्रत्यक्षतो निर्णेतुं शक्यते ज्ञानप्रामाण्यवत् । तस्मात् तन्निर्णयो लोकवज्जा-
ताल्लिङ्गभ्य एव । यथा लोकद्वुरागतारम्यं तत्कथादावश्रुपुलकादिविकारैरनु-
मीयते तद्वदिति ॥

(૨) Sen: Caitanya and his age.

એ વૃત્તિનું સ્વરૂપ દુનિયાભરમાં ભકિતનું, ભકિતમંપ્રદાયોનું, અને ઉંચા પ્રકારના સાહિત્યનું પણ બિન્ન બને છે.

પરો ભક્ત પ્રણયીજ છે. કવિ મીરાંના ભક્તકવ્યની વૃત્તિનું મેં આ પ્રમાણે વર્ણન કર્યું હતું. (૧) ‘મનુષ્યના બધા ભાવમાં પ્રેમ એજ સૌથી જળારી જ્યોત જગતે છે. સ્વસ્થતા અનુભવતા કવિઓની -કારણકે કવિઓમાં પણ સ્વસ્થ અને અસ્વસ્થ કવિઓ હોય છે- અવદારશુદ્ધિ એવી હોય છે કે ચિરસ્થાયી કલ્પનાવિલાસ તે અનુભવતા નથી; અને તેમની કવિતાનું મુળ કાંઈ જી હોય છે અને તેનું સ્વરૂપ સ્નેહરાગીની પ્રોત્સાહક મંગલિતામાં મજેસા અનુભવનું ચિત્ર હોય છે.

‘પણ દેવકાકે તો એવા કવિઓ નગરે ચડે છે કે જેમની સદ્ગતિમાં કલ્પનાચકિત કાંઈ આજ આભાસથી, કાંઈ દીક-અદીક મુખથી, કાંઈ કલ્પિત મૂર્તિમાત્રથી પ્રજ્વલિત થાય છે. તેના મગજમાં કાંઈક વખત એવી સ્પષ્ટ અને જીવંત મૂર્તિ ઉભી થાય છે કે તે સજીવ અને દેહધારી વ્યક્તિ બની રહે છે. આ કવિઓ આવી મૂર્તિ જોડે બોલે છે, પરસ્પર ભાવમંબંધ બાંધે છે અને તેની આસપાસ દર્પ અને શોકથી પૂર્ણ એવો સંસાર ઉભો કરે છે.

‘માયા કવિકલ્પનો વિકાસ એકજ હિમ્મતથી ફળવાય છે. ભક્ત કવિમાં સામાન્ય કવિની માફક માત્ર કલ્પનાનું પ્રાગલ્ભ્ય હોતું નથી. એ કલ્પનાવિલાસમાં જીવી શકે છે. એ ભગવાનમાં લીન બની રહે છે. સવળા સંસારને તે વીસરી જાય છે. તેની કલ્પનાએ રચેલી સૃષ્ટિમાં તે નિરંતર વીસરે છે ને જીવે છે. જીવતું શું છે તે તે જાણતો નથી; તે સ્વમાં અનુભવે છે પણ સ્વપ્નામાંથી જાગવાનું વીસરી ગયા હોય છે.’

અસર ખરી. અને ભક્તિના વિશુદ્ધ સ્વરૂપમાં દેખાતી તલસાટ વધારવાની પ્રયત્ન ધ્રુવ પણ એમાં ખરી. ઉપાસનાની ભાવનાએ એમાં રહેલા સ્થૂલ આનંદને દૈવી સ્વરૂપ આપવા માંડ્યું.

(૪)

(૨) ભક્તિસંપ્રદાયનું ખીજું સ્વરૂપ ધાર્મિક વિલાસમહોત્સવો છે. ક્ષણિક સુખ કે આનંદથી માણસને તૃપ્તિ થતી નથી. તેને આનંદ-મય તલસાટ લંબાવવાની સદા ઈચ્છા થાય છે. એક થઇ રહેવાની, સંયમવિહોણી ઘેલછાને તીવ્રમાં તીવ્ર સ્વરૂપે અનુભવવાની એને ઈચ્છા થાય છે. અને આ તલસાટ ને ધ્રુવ જોટલાં લોકોના સમૂહમાં કેળવી શકાય છે તેટલાં એકલાં રહી કેળવાતા નથી. અને પરિણામે માનવજાતિ દેશેદેશમાં વિલાસના મહોત્સવો રચે છે.

આ ઉત્સવોમાં સ્ત્રી અને પુરુષ સ્વછંદે વિહરે છે. તેમનો અંતિમ હેતુ વાસના સંતોષવાનો હોય છે (પણ પ્રયત્ન હેતુ પુરોગામી તલસાટ અને આનંદને ઘણા જ તીવ્રરૂપે અનુભવવાનો હોય છે.) સંગીત, કીર્તન, ધૂપ, સુગંધ, અને પુષ્પ જેવી સામગ્રીઓથી તે હેતુ પુરો પાડવામાં આવે છે; ઘણી વખત નીશા પણ જરૂરી થઇ પડે છે. અને સંયમવિહોણી ઘેલછાને ઉત્તેજ, સ્વચ્છંદી વિલાસ અવધિની ટોચે પહોંચે છે.

સમૂહમાં ઘણાં સ્ત્રીપુરુષો હોવાથી આ ઘેલછા લાંબો વખત ટકી શકે છે. અને તેથી તે વખતે સ્ત્રીપુરુષોમાં દૈવી અંશ ઉતરે છે એવી માન્યતા પ્રગટે છે. આ માન્યતા એટલી સખળ હોય છે, કે પશુ-વૃત્તિથી પ્રેરાયલા સ્વચ્છંદને આ સંપ્રદાયના ભક્તો ઉત્તમમાં ઉત્તમ ઈશ્વરપ્રણિધાન માને છે. આ પ્રકારના મહોત્સવનું આકર્ષણ આખી માનવજાતિને દુર્જેય થઇ પડ્યું છે.

હીંદુ મંદિરમાં રહેલી મુરલીઓ, ગ્રીક વીનસના મંદિરની પવિત્ર 'હીરોડ્યુલસ' ને ક્રીનીશીઅનોની 'ક્રાડે' બાલાઓથી માંડીને

આજના બોર્નીઓના જંગલીઓની 'બેલીઅન' સુધી દરેક જાતિની પૂજારિણીઓ સ્વચ્છંદી પશુવૃત્તિ સંતોષવામાંજ લક્ષ્યરૂપની ઉર્મિઓ કેળવતી જણાય છે. મીસરમાં 'ધસીસ'નો મહોત્સવ; યાહુદીઓનો 'બાલપેઓર'નો મહોત્સવ; વામમાર્ગ, શક્તિસંપ્રદાય ને કાંચળીયાના મહોત્સવો; વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના આજ લગલગ અદૃષ્ટ થવા આવેલા મહોત્સવો: આવા મહોત્સવો રચી, દરેક દેશના ધાર્મિકગણાતા સંપ્રદાયોએ સ્થૂલ આનંદની અવધિમાં ધાર્મિક અંશને ભેળવી, લક્ષિત સંપ્રદાયનાં ખીજ વાળ્યાં છે.

આવા મહોત્સવોમાં ભાગલેનારની કલ્પનાશક્તિ ઉત્તેજ્ય એ સ્વાભાવિક છે. એમાં ધર્મવૃત્તિ રહેલી હોવાથી ક્ષુદ્રતાનું જ્ઞાન ન રહે એ પણ સ્વાભાવિક. અને પવિત્ર મનાતા આવા મહોત્સવો લોકોના જીવનમાં મોટું સ્થાન પામે એ પણ સ્વાભાવિક. વિલાસમહોત્સવોમાં તૃપ્તિ નજરથી દૂર રાખવામાં આવે છે; ઇશ્વર-પ્રશિધાન સરલ થઈ પડે છે, કલ્પનાને ઘણો ઝોક મળે છે, અને વાસના સંતોષવાનો હેતુ ગૌણ બની જાય છે. લક્ષિત ધીમે ધીમે આમ વિશુદ્ધ થતી જાય છે.

(૫)

(૩) લક્ષિતસંપ્રદાયનું ત્રીજું સ્વરૂપ ભજનમંડલો. વિલાસના મહોત્સવોનું શરમ, શુદ્ધિ અને ભાવનાએ પરિવર્તન કર્યું. નરનારીઓએ કપડાં પહેરવા માંડ્યાં, અને શરમ પ્રગટતાં સ્વચ્છંદની સીમા રચાઈ. વિલાસના મહોત્સવોમાંથી નિરંકુશ પશુવૃત્તિ અદૃષ્ટ થઈ ગઈ. શારીરિક સ્વચ્છતા, જ્ઞાન ને ધર્મવૃત્તિથી માનસિક વિશુદ્ધિ પ્રગટી. અને ગાન, કીર્તન, નૃત્ય અને સુગંધ વગેરે માદક વસ્તુઓ જે વિલાસના મહોત્સવોમાં તલસાટ વધારવાનાં ઉપયોગમાં લેવાતી તે ઇષ્ટદેવની આરાધના માટે જરૂરની છે એમ મનાવા લાગી. સ્ત્રીપુરુષોના સંગેલનથી જે પ્રકારનો વિલાસ પ્રગટતો તેને વિશુદ્ધ કરી, ભજનમંડળીમાં ભેગાં મળી, સાથે પ્રેમકથાઓ ગાઈ

લક્તોએ તલસાટ અને કલ્પનાવિલાસી ઘેલછા પેદા કરવાના પ્રયોગો કરવા લાગ્યા. એલ્યુમીનીયન વિલાસમહોત્સવ, રાસલીલા, અને મીરાંબાઈની લજન મંડળી એ માત્ર એકજ વિકાસનાં જુદાં જુદાં પગથીયાં છે. આ વિકાસને સરલ કરવામાં મોટામાં મોટું સાધન તો મનુષ્ય જાતની વધતી જતી ભાવનાશીલતા છે.

વિલાસના મહોત્સવોને અંગે જે મસ્તી, તલસાટ અને ઉલ્લાસ-મય ઝંખનાના લહાવા મળતા ને ઉપાસકની શુદ્ધિ અને વૃત્તિને સામાન્ય વાસનામાંથી બચાવી, ક્ષણભર ભાવનાત્મક પરમ આનંદનો સ્વાદ ચખાડતા. જેમ પશુવૃત્તિ સંતોષવા કરતાં સ્નેહ કેળવવો વધારે આકર્ષક નીવડે છે તેમ, પશુવૃત્તિ સંતોષવા કરતાં આ લહાવા લેવામાં આ મસ્તી, તલસાટ, ને ઝંખના અનુભવવામાંજ, ખરો આનંદ મનાવા લાગ્યો.

માનવ વ્યવહારમાં ભાવના પ્રગટે છે કે વ્યવહાર શુદ્ધ થાય છે. શુદ્ધિ આવતાં મનુજને દેવત્વ પામે છે. આ દેવત્વ પામતાં વ્યવહારમાંથી ક્ષુદ્રતા અદૃષ્ટ થાય છે.

લક્તિની ભાવના પ્રગટતાં પૂર્વનાં સ્વરૂપો ક્ષુદ્ર લાગ્યાં. ઉપાસકો સ્વછંદ છોડી લક્ત થયા; ને લક્તો, ક્ષણિક આનંદ વીસરી, લાંબો વખત પ્રહોએ એવો અને તો અનંત-આનંદ શોધવા લાગ્યા. આ અક્ષય આનંદની શોધ કરતાં દુકળની મનુષ્યને અનંત અને સર્વ-શક્તિમાન વ્યક્તિની મોહીની લાગવા માંડી.

આ સ્થિતિમાંથી સાકાર ધ્રુવરની પ્રેમલક્ષણા લક્તિ પ્રગટે છે. એ લક્તિ ને પોષતા રંગ લક્ત સાકાર ધ્રુવરમાં પુરે છે. એકજ દાખલો લખએ. નિરાકાર નારાયણ સાકાર વાસુદેવ થયા—પણ લક્તોની વૃત્તિ સંતોષાઈ નહીં; વાસુદેવ દ્વારકાધિશ થયા તોપણ ન સંતોષાઈ; ગોપીજનવલ્લભ થયા તોપણ અસંતોષ રહ્યો; રાધાકૃષ્ણ થયે પણ ઉણપ રહી; બાલગોપાલ થઈ ગોપીઓ જોડે રાસ ખેલવા લાગ્યા ત્યારે લક્તિમય થયેલી આકર્ષણવૃત્તિ નિરંકુશ આનંદ પામી, તૃપ્ત થઈ.

આ ત્રીજા સ્વરૂપને આજની નજરે લક્ષિતસંપ્રદાય કહી શકાય.

(૩)

(૧) ચોથા સ્વરૂપમાં લકતો આખરે વ્યક્તિગત લક્ષિત સ્વીકારે છે. લગ્ન મંડળીમાં મસ્ત રહેતો લગ્નનિક ન્યારે લાવનાપથે વધારે ને વધારે જાય ત્યારે તે શુદ્ધ લકત થઈ રહે છે.

આવા લકતને સંપ્રદાય સમાગમ પુરતો જ ખપ લાગે છે, અને બીજાઓની સોબતથી પ્રેરણા લાગ્યેજ મળે છે. તેની મસ્તી સમુદાયમાં પ્રકટતા ઉત્સાહથી પેદા થતી નથી પણ વ્યક્તિગત લાવનાતું અવલંબન કરે છે. તેના તલસાટને વધારવા તેના લગવાનું સ્મરણ પુરતું હોય છે. તેના અંતરમાં વડી રહેલા પ્રણયમદિરાથી તે ચકચુર બને છે.

આવા લકતના હૃદયમાં પ્રગટતું કથન તેજ લક્ષિતનું શિષ્ટમાં શિષ્ટ સાહિત્ય. આ ચોથી ભૂમિકાએ પહોંચેલા લકતની વિશિષ્ટતા છુપી રહેતી નથી. તેનું અંતર અદ્દેખું હોય છે. તે સમુદાયમાં તેના લગવાનને લજી શકતો નથી. એને તો તે પોતાની મીઠકત બનાવે છે.

આ અંગત સંબંધ બાંધવા તે લગવાનને પિતા, માતા, કે પતિ ગણી લે છે. ઘણું ખરું તેને પિતા કે માતા બનાવી કાઈ ભાંડુની રસાકસી વેઠવા કરતાં તેને પતિ બનાવી મુકે છે. 'માધુર્ય' રસજ તેને પ્રિય હોય છે. અને પરિણામે જે આકર્ષણ લક્ષિતનું બીજ છે તે, સ્થૂલ લાવો વિસરી, લાવનાનો સૂક્ષ્મ સ્વાંગ ધરી, પોતાનું પોતાપણું કાયમ રાખી રહે છે.

શુદ્ધ લકત એટલે ખરો પ્રણયી-પોતાના લગવાનનો. લકતકવિ એટલે કાલ્પનિક પ્રણયી પાછળ ઘેલો બનેલો, તેના શુણ્ઘાનમાંજ મસ્ત રહેતો કથનકાર. જેમ વિજિતિ તરફ આકર્ષાવાની વૃત્તિ પહેલા ત્રણ સ્વરૂપમાંથી ચોથું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરે છે તેમ તે વૃત્તિ ન્યારે મનુષ્ય

પ્રણયી તરફ વળે છે ત્યારે ક્ષુદ્ર વાસનાતૃપ્તિ, વિલાસ ભાવપ્રધાન પ્રેમનાં સ્વરૂપો લઈ આખરે તાદાત્મ્ય સેવતા શુદ્ધ પ્રેમમાં વિકસે છે. ભક્તિનું ચોથું સ્વરૂપ અનુભવી રહેલા શુદ્ધ ભક્ત અને તાદાત્મ્ય સેવતા શુદ્ધ પ્રેમી વચ્ચે જાઓ ફેર રહેતો નથી. બંગાલી કવિ ચંડીદાસ રામી ધોળણ સાથે તાદાત્મ્ય સાધતાં તેની પિતા, માતા, દેવી ને ગાયત્રી રૂપે ભક્તિ કરે છે. તેનાં પદો તલસાદમાં, ધેવજામાં, તાદાત્મ્યમાં, ભાવની સદ્ગુણતામાં કે પૂજ્યભાવની નિર્મલતામાં શુદ્ધ ભક્તિર્તાનાં કાવ્યોથી ઉતરતાં નથી.

(૭)

ભક્તહૃદયો દરેક દેશમાં ને કાલમાં જડે છે. પણ કોઈક વાર એક દેશમાં ભક્તિ ઠેર ઠેર ફુટી નીકળે છે ને આખી પ્રજા એક સમય ઇચ્છાથી ભક્તિ સેવની હોય એવો દેખાવ થાય છે. આનું કારણ પરિસ્થિતિની વિશિષ્ટતા જણાય છે. તે પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરતાં લાગે છે કે જ્યારે જીવનમાં ઉદ્ધાસને પુરેપુરું સ્થાન ન મળે; જ્યારે લાગની ભાવના શારીરિક વિલાસને કામી દે; જ્યારે જ્ઞાનવૃત્તિનું પ્રાપ્ત્ય ક્ષણભંગુર જીવનની વાસનાનો સંતોષ શરમભર્યો છે એવી માન્યતા પ્રગટાવે; કે જ્યારે નિર્જળ શરીર, કે પ્રણયીના અભાવથી સ્વાભાવિક વૃત્તિને ઝોક ન મળે ત્યારે તે વૃત્તિ ભક્તિનું સ્વરૂપ લે છે. અને તે માનવ મૂળધર્મે તિરસ્કારી કલ્પનાએ કે ધર્મે પ્રતાપી માનેલી કોઈ વ્યક્તિ તરફ વળે છે.

સમાજ ને નીતિની નિશ્ચલ પ્રણાલિકામાં સંકળાઈ રહેલી હોદી માનવતાએ મધ્યકાલમાં વિજ્ઞાતિ તરફ આકર્ષવાની વૃત્તિને ભક્તિનું સ્વરૂપ આપ્યું. ભક્તિસંપ્રદાયો પ્રબલ કરવામાં આવી પરિસ્થિતિ ધણે અંશે જવાબદાર હતી, અને તેમાં પ્રણયી હૃદય પુરાયું ત્યારે તેનું ગાન અલૌકિક ભક્તિસાહસ બન્યું. જે વૃત્તિ જીવનમાં ન સંતોષાઈ તે ધ્રુવવતી કવિતારૂપે બહાર પડી.

ત્યાગની ભાવનાથી કર્મેન્દ્રિયોનો સંયમ કરતાં, આ વૃત્તિ મન ને કલ્પનામાં વાસે કરે છે ને લક્ષિતભાવ પ્રગટાવે છે. એલેક્ઝાન્ડ્રીયાના અસલી ખ્રીસ્તીઓમાં લક્ષિતભાવ ખીલ્યો તેનું કારણ તેમનો ત્યાગ હતો. ઓગસ્ટીન જેવો તપસ્વી લક્ષત પણ કહે છે: “નવપરિણીત વરની માફક ખ્રીસ્ત શય્યાખંડ છોડે છે. વરની ધુનથી તે સંસાર પર પલાણે છે.”

તેજ પ્રમાણે મધ્યકાલીન ખ્રીસ્તી સાધ્વીઓ પણ લક્ષિતથેલી થતી. નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્યને વરેલી સાધ્વીઓ પોતાને ખ્રીસ્તની વધૂઓ માનતી, અને તીવ્ર વિરાગી છતાં તેમની મનોવૃત્તિ કેવા પ્રકારની લક્ષિતથી રંગાર્પ રહેતી તેનું દૃષ્ટાંત આપવા એક લોકપ્રિય લક્ષિતપદ બસ થયે. “હું વારી જાઉં છમસ પર, એના પ્રભાવ પર, એની સુમધુર મોહિની પર. જ્યારે એની કૃપા મને નમ્ર કરી મુકે છે ત્યારે હું તેના પર વારી જાઉં છું. ‘બહેન, લાડકવાઈ, ને સુંદરી’ કહીને મને એ સંજોધે છે ત્યારે હું વારી જાઉં છું. એનાં પગલાં પર હું વારી જાઉં છું—ને વારી જાઉં છું એના વિલાસી ક્ષટક પર. એનું મુખ પ્રેમભર્યા સુખનથી મારા મુખને સ્પર્શે છે ત્યારે હું વારી જાઉં છું.”...આ પ્રમાણે પરાકાષ્ઠા પર કલ્પના પહોંચે છે.

અને તેજ પ્રમાણે ત્યાગ જેનો મુખ્ય સિદ્ધાંત છે એવા જૈન સંપ્રદાયમાં ત્યાગે ક્યારેલા હૃદયનો પ્રણયરસ લક્ષિતરૂપે બહાર પડતો જોઈએ છીએ. મહામુનિ આનંદધનજી તથા ચિદાનંદજીનાં પદો આનું દૃષ્ટાંત પુરું પાડે છે:—

પીયા ખીન સુધસુધ ખુંદી હોં
વિરહ બુથંગ નિસ રમે
એરી સેજડી ખુંદી હો

નિશદીન ભેજ તારી વાટડી
ધરે આવો રે ઢોલા.

X X X

પિયા ભગે તું સોયે, પિયા ચતુર હમ નિપટ અગ્યાની

X X X

મીઠડો લાગે કંતડો ને ખાટો લાગે લોક
કંતવિહુણી ગોઠડી તે રણ માંહે પોક.

X X X

તેરી હું, તેરી હું એતી કહુંરી
ધન ખાતમે દગો તું જાને
તો કરવત કાશી જય ગહુંરી. ૧

... ...

ઝેરે તો તું રાજ ચહીયે
ઝોર કે બાલ મેં લાખ સહુંરી
આનંદધન પિયા વેગ મીલો ખ્યારે
નહીં તો ગંગ તરંગ વહુંરી. ૩

X X X

કંચન વરણો નાહ રે મન કાચ મીઠાવો
અંજન રેખન આંખ ન લાવે, મંજન શિર પડો દાહ રે. ૧
કોન સેને જાને પર મનકી વેદન વિરહ અથાહ
થરથર ધ્રુજે દેહડી મારી, જમ વાનર ભરમાહ રે. ૨
દેહ ન ગેહ ન નેહ ન રેહ ન, લાવે ન ફહા ગાહા
આનંદધન વાલો ખાંહડી આવે, નિશદીન ધરુ કમાહારે. ૧

યશોવિજયજી પણ એજ ભાવ દર્શાવે છે:—

પીઠ પીઠ કરી તુમને. જુપું, રે, હું ચાતક તુમે મેહ ૨

૧ આનંદધનજી ને ચિદાનંદજીનાં બહોંતેરીઓનાં પદોનો સંગ્રહ.

૨ ચૈત્યવંદન ચોવીસી.

તેજ પ્રમાણે “જન્મ મૃત્યુનું ખીજ સ્ત્રી છે, તે સારુ સ્ત્રીની વાત કરવી નહીં” આ સિદ્ધાંત પ્રવર્તાવનારા સહજનંદ સ્વામીના શિષ્યો સ્વસ્ત સંયમી છતાં ચંગારનાં પદોમાં જે અપ્રતિમ વિલાસને રસિકતાથી ભરપુર લક્ષિત લાગ્યા છે તે આજ નિયમનાં દૃષ્ટાંત પુરાં પાડે છે. અહ્લાનંદ સ્વામીનો સ્ત્રીદ્વેષ ઝનુની છે:—

“વિપક્ષીં ભોમી, ખીજ વિષ, વિષવેલી વિસ્તાર,
વિષ ડાલી વિષ પત્ર ફેલ, નખશીખ વિષ તન નાર.”

અને આ વિપથી પરાંગમુખ સ્વામી લક્ષ્મિ બનીને ગાય છે:—

“રંગભીનો હો કાન, વાલમની કરીએ બે વાતડી;
કાનજ તારે કારણે, મેં તો સેજ ખીછાઈ સાર;
જીવન ઉભી જોઈ છું, હું તો વાટડી વારંવાર.”

x

x

x

પ્રાણજીવન પધરાવીયા, મંદિરમાં મા'ઈ
પોઢ્યા સારુ પ્રેમશ્રુ, સુખસેજ ખીછાઈ.
પગ ચાંપું હું પ્રેમથી, થયા શામ સુખાળા,
શિખ દીધી સર્વ સાથને, પોઢ્યા કુંજ વિલાસ;
અહ્લાનંદ હજી? હરિનો, એકાંતિક દાસ.

પણ આ પદો કરતાં ત્યાગ અને લક્ષ્મિનો ખરો મુંબંધ ભગવાન-ચૈતન્યનું જીવન પુરું પાડે છે. દુનીઆમાં પ્રણયીઓ થયા છે, ભક્તો થયા છે, ઉર્વશીધિલા પુરુરવો થયા છે. એ બધામાં પણ અસાધ્ય પ્રણયી જોડે કલ્પનામાં વિહાર કરતા આ શુષ્ક તપસ્વી લક્ષ્મિ ચૈતન્ય અદ્વિતીય છે.

જ્ઞાનમાં ગોથાં ખાતા જ્ઞાનીઓ માનવપ્રેમ ક્ષુદ્ર ગણે છે. તેમને મનુ બધો વ્યવહાર અસાર થઈ જાય છે. તેમની તીવ્ર બુદ્ધિ કશા સંસારી રસમાં રાચતી નથી, અને છતાં તિરસ્કારેલી આકર્ષણ વૃત્તિ કાઈ રુપે તેમને સ્વીકારવી પડે છે.

(૮)

તેમજ શારીરિક અશક્તિએ કેટલાં હૃદયો ભક્તિના કાલ્પનિક આનંદો તરફ વાળ્યાં છે. કેટલાંય અંતરમાં પ્રિયતમા ગુન્જવાથી કે તે ન મળવાથી ઉદ્ભવતો તલસાટ ભક્તિભાવમાં પરિણમ્યો છે. ખીએટીસના વિયોગથી, ને શોભનાની અપ્રાપ્તતાથી ડાટે ને કલાપીની ઉર્મિઓએ કાળ્યોનું સ્વરૂપ લીધું. તેવીજ રીતે મીરાં જેવા ભકત-હૃદયની ઉર્મિઓનું પૃથ્થકરણ કરતાં એમ સ્પષ્ટ લાગે છે કે પ્રણયના પુરમાં તણાવાને ઘેલા બનેલા એના હૃદયને, વૈધવ્ય ને શુષ્કતાના વાતાવરણમાં, કાલ્પનિક વિલાસોમાં મગ્ન રહેવા કાળ્યો રચવાની સ્વાભાવિક પ્રેરણા યથા હશે.

નિરાશાથી પ્રણય આ પ્રકારનું પુનર્જીવન પામે છે તેનું ઉત્તમ દૃષ્ટાંત જર્મન ભકતકવિ હાર્ડનબર્ગ (નોવેલીસ) છે. “ ગંભીર, ધાર્મિક, ચિંતનશીલ આત્મા, કઠોર દુઃખે વિશુદ્ધ બની, માનસિક પીડાના મંદિરથી પરિચિત તે આપણી સમક્ષ ઉભો રહે છે-લાવનાશાલીઓમાં પણ સર્વોત્તમ લાવનાશીલ તરીકે.”^૩

નોવેલીસ વિદ્વાન હતો, તત્ત્વજ્ઞાન ને ગણિતનો અભ્યાસી હતો, અને ઇ. સ. ૧૭૯૪માં બાવીશ વર્ષની ઉમરે, લક્ષ્મરી જીવનનો અત્યંત શોખ હોવાથી, તે માટે જરૂરનો અભ્યાસ કરવા એ લાગ્યો. તેણે એક તેર વર્ષની બાલિકા જોઈ-સુંદર, સુરેખ, દૈવી મૃદુતા ને ભવ્યતાથી અદ્ભુત. નોવેલીસ તેને જોઈ પ્રેમઘેલો બન્યો ને તેને પરણવા તેનાં માબાપની સંમતિ મેળવી. નોવેલીસના આનંદની સીમા રહી નહીં.

૧૭૯૭માં સોપ્રી મરી ગઈ. નોવેલીસનો પ્રણયપ્રવાહ અદશ્ય થયો-માત્ર આંસુનાં અવશેષ સુકી તેની પ્રિયતમા ગઈ ને તે ખીસ્ત બની. તેનો પ્રણય ગયો ને તે ભકત બન્યો.

‘એક વખત’ તે કહે છે: ‘વેદનામાં પીગળી ગયેલી આશા તદ્દન નષ્ટ થઈ હતી ત્યારે હું આંસુ સારતો હતો. અને જે તાપે તપેલા હાથો મારા જીવનનું ખોળીયું ઢંકાતું ત્યાં ઉભો હતો. એકલો, ડાઈ કંદી હતો નહીં તેવો, અનિર્વાચ્ય, વ્યથાનો ભોગ બનેલો, અશક્ત, દુઃખના એક માત્ર વિચારથી નિર્ભર, આશ્રય શોધતો, હું આગળ કે પાછળ ન જઈ શકતો. પણ અકથ્ય તલસાટથી ક્ષણિક ને હોલવાયલા જીવનને હું વળગી રહ્યો હતો. એટલામાં ભુરા, ઘેરા ક્ષિતિજમાંથી, મારા પૂર્વાશ્રમના સદ્ભાગ્યના શિખર પરથી, અંધ્યાનો શિતળ સભિર વાયો, અને એકદમ જન્મનું બંધન ને જીવનની ખેડી છુટી ગયાં.

‘પૃથ્વીની લલક ગર્ભને સાથે મારું આકંઠં પણ ગયું; મારી નિઃસીમ ગજાનિ અગમ નવસૃષ્ટિમાં શમી ગઈ. રાત્રિની પ્રેરણાસભી, સ્વર્ગમાં જ મુલભ એવી નિદ્રા મને આવી. પડદો ધીમેથી ઉઘડ્યો, અને નવે અવતારે આવેલો મારો પાત્રવિહોણો આત્મા વિરહી રહ્યો. કળર ધન સમાન, ધુળના ગોટારૂપ થઈ ગઈ. અને તે ધનમાંથી મારી પ્રિયાની દેવી બનેલી મુખરેખાઓ મેં જોઈ, તેની આંખમાં નિરવધી કાલ હતો. મેં તેનો હાથ ઝાલ્યો, અને મારાં આંસુનાં ચમકતાં ઝરણાં વહેવા લાગ્યાં. યુગો-ગર્જતા ધનસમુચ્ચયોની માફક-દર ગયાં. તેના ખલા પર પડી આ નવજીવનથી પ્રગટેલા આનંદનાં આંસુ મેં ઢાળ્યાં.

‘આ મારું પહેલું ને એકજ સ્વપ્નું, અને ત્યારથી જ મારા સ્વર્ગમાં, ને તેમાં તપતી સૂર્યસભી મારી પ્રિયતમામાં શાશ્વત ને નિશ્ચલ શ્રદ્ધા પ્રગટી.’

આ પ્રમાણે પ્રગટેલી શ્રદ્ધાના બળથી તે ખ્રીસ્તનો ભક્ત થયો. એની શુદ્ધ ભક્તિ હીંદી મહાન ભક્તકવિઓ જેવી તોફાની કે વિલાસી નથી. પણ આપણે ત્યાંનો કયો ભક્તકવિ નોવેલીસના તલસાટ, નિર્ભય રસિકતા કે સૂક્ષ્મ ભાવમયતાને સ્પર્શી શકે એમ છે ?

(૯)

જેના હૃદયમાં નિર્મલ પ્રેમરસ વહે છે, જે સંબંધમાં માધુર્ય વસે છે તેને જ શુદ્ધ ભક્તિ કહી શકાય. આ પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ. તે જ ખરા ભક્તોને માન્ય છે, અને તેનું સાહિત્ય સ્થૂલમાં સ્થૂલ વિલાસથી માંડી સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ પ્રેમની વેદના ને તલસાટની ભાવના શબ્દોમાં મૂર્તિમાન કરે છે. ચૈતન્ય, નરસિંહ, મીરાં ને નોવેલીસનાં પદો આ વર્ગમાં આવે છે.

છતાં શુદ્ધ ભક્તિના સાહિત્ય સાથે ખીજા બે પ્રકારનાં સાહિત્ય પણ ભક્તિના સાહિત્યમાં ગણાય છે. ધણી વખત પ્રણયી પોતાના અંતરની ઉર્મિઓ પ્રિયતમાને અર્પણ કરવા માંગે છે. પણ સમાજના દોરથી કે પ્રણાલિકાના ડરથી અપરોક્ષ રીતે તે કરી શકતો નથી ત્યારે આત્મલક્ષ્મી રસિકતા વ્યક્ત કરવા, ધર્મે પૂજ્ય માનેલા કોઈ રસનિધિને ઉદ્દેશીને—માત્ર આકારમાં જ પરલક્ષી એવી—પોતાની કૃતિઓને રચે છે. આ સાહિત્ય શુદ્ધ ભક્તિનું નથી, માત્ર પ્રણયનું છે. એમાં પ્રેમ કાલ્પનિક ભગવાનનો નથી, પણ માનવ ભગવાનનો છે. 'પદ્માવતીચરણચારણચક્રવર્તી' જ્યદેવ કવિનું ગીતગોવિંદ આ સાહિત્યનું દૃષ્ટાંત છે. શુદ્ધ ભક્તિમાં અને આ ભક્તિના આવિર્ભાવમાં થોડો ભેદ હોય છે અને તેથી આ માનવ પ્રેમનું સાહિત્ય શુદ્ધ ભક્તિના સાહિત્ય જેવું જ અને ધણી વખત એથી સરસ નીવડે છે.

જે દેશમાં એક વખત ભક્તકવિઓ થયા હોય ત્યાં એક પ્રકારનું સાહિત્ય ભક્તિસાહિત્યમાં ખપે છે. તેને શુદ્ધ ભક્તિનું સાહિત્ય ન કહેવાય. અને છતાં ભક્તિસાહિત્ય શીવાય તે ખીજું હોતું નથી. તે કલાકારનું ભક્તિસાહિત્ય. આ ભક્તિસાહિત્ય સરજનારના હૃદયમાં અંગત પ્રણયનો સંચાર હોતો નથી. તેને કાલ્પનિક ભગવાન મારે, તલસાટ કે ઘેલછા હોતી નથી. તેને તો માત્ર કલાપૂર્ણ સાહિત્ય પ્રગટાવવું હોય છે. અને ભક્તકવિઓએ સરજવેલા, શુદ્ધ ભક્તિસાહિત્યનાં

ધોરણુ સરસ લાગવાથી માત્ર એક આદર્શ તરીકે તેનો તે સ્વીકાર કરે છે. એ સાહિત્ય પાછળ જ્ઞાનામુખી નથી, પણ એમાં સીનેમાના પટ પર દેખાતું જ્ઞાનામુખીનું કલાપૂર્ણ ચિત્ર છે. આનું ઘણું સાહિત્ય શિષ્ટ અને છે. સ્વામીનારાયણ પંથના ઘણા કવિઓનું ભક્તિસાહિત્ય કલાકારનું છે.

‘ભક્તિ’ શબ્દ, શુદ્ધ ભક્તિના વિશિષ્ટ અર્થ શીવાય ઘણી વૃત્તિઓને લાગુ પાડવામાં આવે છે તે તો આગળ જોયું. અને તેથી ખરું જોતાં જોતે ભક્તિસાહિત્ય ન કહેવું જોઈએ એવું ઘણું સાહિત્ય ભક્તિસાહિત્યને નામે પ્રચલિત થયેલું છે. આવી મિશ્ર ભક્તિના કેટલાક પ્રકારો તો જાણીતા છે.

પૂજ્યભાવથી ઉદ્ભવેલી ઉપાસના વૃત્તિને ગીતાના શબ્દમાં ભક્તિ કહેવાય પણ વિશિષ્ટ અર્થમાં નહીં. પહેલા પ્રકરણમાં આપેલા અર્જુનના સ્તવનમાં માત્ર ઈશ્વરનો મહીમા જોવા ને તેને રીઝાવવાના ભાવો છે. ઋગ્વેદના પુરુષ સૂક્તમાં વિરાટ સ્વરૂપ, યજુર્વેદના શતરુદ્રીય અધ્યાયમાં રુદ્ર, શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં શિવ, ચંડીપાઠમાં શક્તિ, પુરાણની બધી સ્તુતિઓમાં ઈષ્ટ દેવતાઓ, બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણના પ્રવૃત્તિ ખંડમાં રાધા, ભાલણુ ને પ્રેમાનંદની કૃતિઓમાં રામ કે કૃષ્ણ, પ્રાર્થના સમાજનાં સ્તવનોમાં ઈશ્વરઃ આ બધા દેવો તરફ જે ભાવ દર્શાવાયો છે તે સામાન્ય રીતે ભક્તિ જ કહેવાય છે. આ ભાવનો હેતુ ઉપાસના કહી શકાય. અને એમાં રહેલી વૃત્તિને ભક્તિ કહીએ તો તેને ઉપાસનાભક્તિ કહેવી પડે. એમાં ભગવાન ને ભક્ત વચ્ચેનું અંતર મોટું છે, અને સંબંધ શુદ્ધ ભક્તિના જેવો ગાઢ નથી. આ ભાવથી પ્રગટેલું સાહિત્ય ઉપાસનાભક્તિનું કહી શકાય.

પણ શ્રીમદ્ ભાગવતને આમાંથી કયા વર્ગમાં મૂકવું? એના કિર્તીના ભક્તાહ્લયની કયા કોઈ જાણતું નથી. અને છતાં દશમસ્કંધના કેટલાક ભાગમાં શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ભક્તાહ્લયનો તલસાટ નજરે ચડે

છે. ભાગવતનો કર્તા શું કોઈ અબ્બયો, સંયમશીલ ચૈતન્ય હોતો ? કે કોઈ આત્મલક્ષી પંડિતે પોતાના જીવનમાંથી નીતરતી રસિકતા વડે પૌરાણિક હાડપિંજરને સજીવન કરવા એ કૃતિ સરજી ? કે કોઈ અપૂર્વ કલાકારે, ભક્તિમાર્ગની આછી રેખાઓને અમર સાહિત્યમાં મૂર્તિમાન કરવાને એ અદ્ભુત ગ્રંથ લખ્યો ? આ કાવ્યડાઓ કોણ ઉકેલે ?

એની કલામાં ભક્તશિરોમણિનાં કે પ્રણયીનાં આત્મલક્ષી ધેલછા, તોફાન કે સ્વછંદના આછા, ઘેરા ડાઘ નથી. ભક્ત કે પ્રણયી કદી ન થઈ શકે એવી રીતે તે કૃતિના ચિત્રપટ પરથી વિલુપ્ત બની જાય છે. પૌરાણિક સાહિત્યનો આદર્શ તે કદી ત્યાગતો નથી. ને કોઈક વાર ત્યાગે છે તો ન સમજાય એવી રીતે. ઉપાસનાના સાહિત્યની પ્રણાલિકાને તે માન આપે છે. અને છતાં ભક્ત કે પ્રણયી હૃદયની ઉર્મિ-અપૂર્વ સ્વરૂપે-એની કૃતિમાં નથી એમ કોણ કહી શકે ?

કોઈ અદ્ભુત, આત્મવિસર્જનમાં જ આનંદ માનતો પૌરાણિક ભક્ત, પ્રણયી અને કલાકારની દષ્ટિ તેમજ શક્તિનો અજબ સમન્વય સાધતો કવિ-હોમર, કાલિદાસ, ડાંટે, શેક્સપીયરની હારનો કોઈ કલાનિધિ-માત્ર કલાની જ પ્રયંત્ર સર્જકતાથી ભક્તિ, પ્રણય અને ઉપાસનાની સૃષ્ટિઓ સરજતો. એમાં દેખાય છે ? ભાગવતમાં રહેલી સરસતાને હૌદમાં કોઈ સ્પર્શ્યું હોય તો કાલિદાસ, તેનાથી વધારે અપૂર્વ સરસતા સરજવી હોય એવો કોઈ જડતો નથી.

જ્ઞાનીઓ પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા જતાં હૃદયના ભાવો રોડી શકતા નથી અને ક્યાં તો સુશીવાદીની માફક જીવ ને શિવની એકતા પ્રણયભાવથી દર્શાવે છે અથવા આપણા કવિઓની માફક જ્ઞાનપદ ગાતાં ગાતાં ભક્તિની લહેર અનુભવી લે છે. અખા જોવા કોઈક જ્ઞાની જ્ઞાનને જ ભક્તિ માની લઈ પોતાને ભક્ત કહાવે છે. એવું સાહિત્ય જ્ઞાનભક્તિનું કહેવાય.

તેજ પ્રમાણે વૈરાગ્યભક્તિથી સંસારનાં રોઢાં રડતાં ધણા કવિઓ ‘સંસારી રસ’ તરફના તિરસ્કારને ભક્તિના ‘અસંસારી રસ’ સાથે ભેળવે છે. ધીરો ને ભોળો તેમની કૃતિઓમાં આ મિશ્ર ભક્તિનાં દૃષ્ટાંત આપે છે. નામદેવ, તુકારામ ને એકનાથ જેવા દખ્ખણના ભક્તોમાં વૈરાગ્યનો ભાવ પ્રધાન છે. નામદેવ કહે છે :

‘અવશે જન્મ વાયાં ગેલે વિષયા સંગે;’

‘અવધા વેળ કરી સંસારાચા ધંદા.’

તુકારામ કહે છે કે :

‘આમહી તરી આસ ઝાલોં ટાકુની ઉદાસ.

એકનાથ કહે છે કે :

‘દેહ જાલ તરી જાવો રાહીલ તરી રાહો,

દોરાચિયા સર્પાનિણે મરણે ના વાવો.’

જ્ઞાનભક્તિ ને વૈરાગ્યભક્તિના સાહિત્યમાં ઉપદેશનું સાહિત્ય ધણું આવે છે. આ શિક્ષાપત્રી સાહિત્યને શુદ્ધ સાહિત્ય કહેવું કે કેમ એ એક સવાલ છે. શિષ્ટ કહેવું કે કેમ એ એથી અધરો સવાલ છે. તે ભક્તિસાહિત્ય તો કહેવાય નહીં એ સ્પષ્ટ છે.

આ ઉપરથી ભક્તિસાહિત્યના નીચે પ્રમાણે વિભાગ થઈ શકે:—

(ક) ભક્તિસાહિત્ય—

- ૧ શુદ્ધ ભક્તિનું સાહિત્ય.
- ૨ માનવપ્રેમનું ભક્તિસાહિત્ય.
- ૩ કલાકારનું ભક્તિસાહિત્ય.

(ચ) મિશ્ર ભક્તિસાહિત્ય—

- ૧ ઉપાસનાનું સાહિત્ય.
- ૨ જ્ઞાનનું સાહિત્ય.
- ૩ વૈરાગ્યનું સાહિત્ય.

} ઉપદેશનું સાહિત્ય.

લક્ષિતની દૃષ્ટિએ, શુદ્ધ લક્ષિતનું સાહિત્ય જ શ્રેષ્ઠ. માનવપ્રેમનું લક્ષિતસાહિત્ય પ્રણયસાહિત્યનો ભાગ છે અને છતાં લક્ષિતસાહિત્યમાં ઉંચું સ્થાન ભોગવે છે અને શિષ્ટસાહિત્ય બને છે. કલાકારનું લક્ષિતસાહિત્ય એ લક્ષિતની દૃષ્ટિએ અધમ છતાં, સાહિત્યની દૃષ્ટિએ ધણીવાર સર્વોત્તમ બને છે. મિશ્ર લક્ષિતનું સાહિત્ય લક્ષિતની દૃષ્ટિએ ઉંચા પ્રકારનું ગણાય નહીં. શિષ્ટતાની દૃષ્ટિએ બોતાં ઉપાસના ને વૈરાગ્ય સાહિત્ય ધણા ઉંચા પ્રકારનું થઈ શકે છે. જ્ઞાનનું સાહિત્ય ભાગ્યેજ શિષ્ટતા પ્રાપ્ત કરે છે.

હીંદમાં શુદ્ધ ભક્તિનો ઉદય

(૧)

વેદકાળમાં અનાર્યોમાં લિંગપૂજા હતી^૧ પણ આર્યોના અંતરમાં ઉપાસના કરવાની વૃત્તિ પ્રગળ હતી. સમકાલીન લોકોના પ્રમાણમાં એમના મગજમાં અજ્ઞાન કે વહેમનો ઝાઝો વાસ નહોતો. તેમનામાં ભાવનાનું પ્રાણલ્ય હતું. તેમની શુદ્ધિ ઉચે ઉચે ઉડી, ગગનભેદી, દેવો જોડે સખ્ય સાધવા પ્રયત્ન કરતી. સ્ત્રી તરફ તેમની માગણી આ હતી: 'વીર સંતાનોને જન્મ આપતી, દેવો તરફ પ્રીતિ ધારતી તું આપણું કલ્યાણ કરનારી થા'૨.

તેમના હૃદયમાંથી નીકળતો પ્રણયભાવ તેમની સમોવડી અર્થાઓ તરફ વળતો. ખીજી તરફ વળવાને સુખી ને સમૃદ્ધ આર્યાવર્તમાં કારણ નહોતું. ૩'એકખીજાને આહતાં, સદા એક ખીજાના સહવાસથી.

૧ મોહોન્નેદારોની ખંડીએરોની શોધ પરથી માલુમ પડે છે કે શિવ ને શક્તિની પૂજા વૈદિક આર્યોના સમય પહેલાંથી હીંદમાં પ્રચલિત હતી.

૨ વીરસૂર્દેવકામા સ્વોના શંનો મવ ।

—ઋગ્વેદ, ૧૦. ૮૫. ૪૪.

૩ સમયાવ સંકલ્પાવહૈ સં પ્રિયો રોચિષ્ણુ સુમનસ્યમાનો ।

દ્યમર્જમભિ સં વસાનો સંનો મનાંસિ સંવ્રતા સમુચિત્તલ્યાકરમ્ ॥

—તૈત્તિરીય એકાગ્નિકાંડ, ૧-૩-૧૪.

આનંદમય રહેતાં, એકબીજા પ્રત્યે સદ્ભાવ દર્શાવતાં અને એકબીજાનાં સુખમાં ભાગ લેતાં—એવાં આપણે આપણી આકાંક્ષાઓ, આપણી પ્રતિજ્ઞાઓ અને આપણા વિચારોનો સમન્વય કરીએ.’

સ્ત્રીઓ માટે થતી વૃત્તિથી તે શરમાતા નહોતા. તેને સંતાડવાનો આડંબર કરવા જેવા તે અપ્રામાણિક નહોતા. તેને કચરી તેનાં પર મુક્તિનો પાયો ચણવાની રોગિષ્ટ કલ્પના તે સેવતા નહોં. અને તેને ‘ધર્મ’નું સ્વરૂપ આપી, ઉપાસના જોડે બેળવી દેવાની નિર્બળતા બતાવતા નહોં. સ્ત્રીઓ તરફ તેમનામાં સખળ માનવોદ્ધતે સુલભ ભાવો હતા. અને તેને સ્વીકારવાની દેવો જેવી પ્રામાણિકતા હતી: ‘આવ હવે સંતાનપ્રાપ્તિને અર્થે આપણે સંયોગ સાધિયે, જેથી આપણને પુત્રનો જન્મ થાય.’^૧

એમનામાં દેવો તરફ સખ્ય હતું, પૂજ્યભાવ હતો. ઉપાસના તેમને આકર્ષતી, પ્રાર્થના તેમને પ્રિય હતી. દેવોને માટે ‘માતા’, ‘પિતા’, ‘પુત્ર’ અને ‘સખા’ એ એમનાં પ્રિય સંબોધનો હતાં. એકજ વખત કવિની વિગ્નતિ તરફની વૃત્તિ દેવ તરફ વળે છે. ‘હે બળવાન! (પ્રભુ) પોતાને આહનારા પતિને તેને આહતી પત્ની જેવી રીતે સ્પર્શ કરે તેવી રીતે મારી વૃત્તિઓ તને સ્પર્શે છે.’^૨

આર્યો જેમ અનાર્યોના સંસર્ગમાં આવતા ગયા તેમ શિવ અને શક્તિ—જે અનાર્ય દેવો હતા—તેને પોતાનાં કર્યાં. આ નવા સ્વીકારેલા દેવદેવી તરફ પણ તેમનામાં ભક્તિભાવ કરતાં પૂજ્યભાવ વધારે દેખાય છે. અને જે સંપ્રદાયો લિંગપૂજા પર અવલંબન કરતા હતા તેને તેમણે એ પૂજ્યભાવથી વિશુદ્ધ કર્યાં.

૧ તાવેહિ સમવાવ સહ રેતો દધાવહૈ પુષે પુત્રાય વેત્તવૈ ॥

—જૈમિની ગૃહસૂત્ર. ૨૧, ૮.

૨ પતિં ન પત્નીકૃણતી કશન્તં સ્પૃશન્તિ ત્વા શવસાવન્ મનીષાઃ ॥

જ. મં. ૧. સૂ. ૫. (૧૧).

વૈદિક રુદ્રની ભાવનાનું આરોપણ શિવના પર તેમણે કર્યું. અને ભક્તિથી નહીં, પણ ઉપાસનાથી તેમણે શિવને રીઝવવા માંડ્યા : 'હે રુદ્ર, અમે હવે સાથે તારી હંમેશાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પણ તું આપને, માને, અમારાં મોટેરાંને તથા અમારાં બાળકોને ક્રોધયુક્ત થઈને મારીશ નહીં. હે રુદ્ર, અમારાં નાનાં બાળક ઉપર, અમારાં આયુષ્ય ઉપર, અમારી ગાયો ઉપર, અમારાં ધરો ઉપર અને અમારા અશ્વો ઉપર ગુસ્સે થઈશ મા. અમારા વીરોને હે રુદ્ર, ગુસ્સે થઈને હણીશ મા.' ૧

તેજ પ્રમાણે યજુર્વેદમાં પણ ઉપાસક પ્રાર્થે છે : 'હે ગિરીશ ! જે બાણ તારા હાથમાં છોડવા માટે તેં રાખ્યું છે, તે બાણને શિવ-કલ્યાણરૂપ કરી દે, અને પુરુષ જગતની હિંસા કરીશ નહીં.' ૨

શ્વેતાશ્વર ઉપનિષદમાં પણ રુદ્ર તરફ પૂજ્યભાવજ છે : 'વિશ્વના અધિપતિ તથા મહર્ષિ એવા રુદ્ર, જેમણે દેવોની ઉત્પત્તિ કરી છે તથા તેઓને પ્રભાવ આપ્યો છે તથા જેમણે પ્રથમ દ્વિરણ્યગર્ભને ઉત્પન્ન કર્યા છે, તે દેવ અમેને શુભ બુદ્ધિ આપો.' ૩

૧ મા નો મહાંતમુત મા નો ઈર્ષકં મા ન ઉક્ષતમુત મા ન ઉક્ષિતં ।
મા નો વધીઃ પિતરં મોત માતરં મા નઃ પ્રિયાસ્તન્વો રુદ્ર રીરિષઃ ॥
મા નસ્તોકે તનયે મા ન ધાયૌ મા નો ગોપુ મા નો અન્વેપુ રીરિષઃ ।
વીરાન્મા નો રુદ્ર મામિતો વધીર્હવિષ્મંતઃ સદમિત્વા હવામહે ॥

—ઋગ્વેદ, મં. ૧, સુ. ૧૧૪ (૭-૮)

૨ યામિપુદ્ગિરિશન્ત હસ્તે વિમર્ષ્યસ્તવે ।

શિવાં ગિરિત્ર તાં કુષ મા હિંસીઃ પુરુષં અગત્ ॥

યજુર્વેદ, ૧૬-૩

૩ યો દેવાનાં પ્રભવશ્વોદ્ભવશ્ચ વિશ્વાધિપો રુદ્રો મહર્ષિઃ ।

દ્વિરણ્યગર્ભે જનયામાસ પૂર્વે સ નો બુદ્ધ્યા શુભયા સંયુનક્તુ ॥

—શ્વેતાશ્વર ઉપનિષદ, અ. ૩ (૪).

આ ઉપરથી એમ માનવાને કારણ નથી મળતું કે અજ્ઞાન અને અનાય જાતિમાં લિંગપૂજા અને વિલાસમહોત્સવો નહોતા. આ જમાના સુધી જે દેશના ધર્મસંપ્રદાયોમાં કોઈકે કોઈએ અનીતિ અને પશુવૃત્તિ, લિંગપૂજા અને વિલાસમહોત્સવો દેખા દે છે ત્યાં ત્રણ હજાર વર્ષ પૂર્વેના અંધકારમય જમાનામાં એના પુરોગામી પંથોએ મજબુત જડ ઘાલી હશે એ તો ચોક્કસ લાગે છે. એ સમયના ભક્તિસંપ્રદાયોનું સાહિત્ય મળી આવતું નથી.

(૨)

દાશરાજથી જનમેજય પરીક્ષિતના રાજ્યકાલ સુધીના સમયમાં શૈવ અને શક્તિ સંપ્રદાયો આર્યોએ વિશુદ્ધ કરી સ્વીકાર્યા લાગે છે. આર્યોમાં લિંગપૂજનનાં તો સ્મરણો રહ્યાં દેખાય છે. વૈદિક રુદ્ર અને અનાય ભૂતનાથ અનેના મિત્રણથી ચયેલા શંકર 'ધર્માત્મા' શુદ્ધ ઉપાસનાના પાત્ર બને છે. ^૧

આ સમયનું સંસ્કારી જીવન પ્રપુલ્લ હતું. વીરતા ને તોફાનથી ભરેલું હતું. વિલાસ કે ઉલ્લાસને માટે તેમાં સંપૂર્ણ અવકાશ દેખાય છે. સમાજ કે ધર્મનો દોર તેમાં ઝાઝો નથી. જ્ઞાન કે વૈરાગ્યનું વાદળ વધુપડતું છવાયું નથી. નિર્માલ્યતા દેખાતી નથી. વૈદિક આર્યોમાં ઉપાસના કરવાની વૃત્તિ હતી તે આ કાલમાં પણ આર્યોમાં મતેજ રહેલી દેખાય છે. દેવને ઉપાસના અને સ્ત્રીને પ્રણય-એ તેમની વૃત્તિ હતી.

શિવની આખી કલ્પના ભયંકર છે. પિતા કે વિનાશક તરીકે તે પુજાતા હતા એટલે તેની શુદ્ધ ભક્તિ શક્ય નહોતી. તેની ઉપાસનાના, તેને રીઝવવાના, તેનો મહીમા ગાવાના, તેની મહેરબાની મેળવવાના ભાવોજ હૃદયમાં રખાય એમ હતું. શિવ અને શક્તિના

પ્રાબલ્યથી સદાય ડરમાં રહેતા ઉપાસકો રુદ્રી અને ચંડીપાઠનાં ધાકેપ્રેર્યા સ્તવનોથીજ તેમના ઇષ્ટ દેવતા સાથે સંબંધ બાંધતા.

આ સમયથી હીંદમાં શિવની પૂજા, શિવભાગવત સંપ્રદાય તરીકે ઘણો પ્રચાર પામી હતી અને આખા આર્યાવર્તમાં સામાન્ય-જનોને ઘણીજ આકર્ષક નીવડી હતી. પણ એનું ત્રિશળ ને એનું વ્યાઘ્રચર્મ તેને સદાય દુર્ધર્પતા અર્પતાં અને ભક્તિભાવની છુટ તેની સાથે લેવાતી નહીં. આ સંપ્રદાય આખા હીંદુસ્થાનમાં વધારેમાં વધારે લોકપ્રિય હતો, અને એણે બધા મતો પર જબ્બરી અસર કરી છે.

પાશુપત મત તો ભારતકાલ જોટલો જીતે છે.^૧ આર્યોએ શંકરમાં રુદ્રની ભાવનાનું આરોપણ કર્યું પણ અનાર્યોનો આ સંપ્રદાય અસંસ્કારી વર્ગોમાં તો ક્ષુદ્ર સ્વરુપેજ રહ્યો હોય એમ લાગે છે. ‘પશુપતિ,’ ‘વિશ્વનાથ,’ ‘અધોર,’ ‘વિરુપાક્ષ,’ ‘કપાલમાલી,’ અને એની સ્ત્રી ‘ઉમા,’ ‘ગૌરી,’ ‘કાલી,’ ‘ચંડી,’ ‘લૈરવી,’ ‘રક્તદંતી’: આ સંપ્રદાયનાં દેવદેવીનાં સ્વરુપનાં ખ્યાલ આપી તેમની ઉપાસનાની વિશિષ્ટતા બતાવે છે. અજ્ઞાન અને જોને આ કાલમાં ભાગ્યેજ અનાર્ય કહેવાય તેવા-અસંસ્કારી-વર્ગમાં લિંગપૂજા ને વિલાસમહોત્સવો પુર જોશમાં ચાલતાં હશે.

(૩)

જનમેજયથી માંડીને તે બૌદ્ધકાલ શરુ થયો ત્યાં સુધી શિવ ને શક્તિને માનનારાઓના સામાન્ય રીતે બે વિભાગ પડ્યા. અંસ્કારી જનો શિવ ને શક્તિની ક્યાં તો ઉપાસના કરતા કે ક્યાં તો તે ઉપાસનામાં તત્ત્વજ્ઞાનના સિદ્ધાંતોનું આરોપણ કરતા. અને અઅંસ્કારી જનો તે ઉપાસનાની ભયંકર ક્રિયામાં, લિંગપૂજા ને વિલાસમહોત્સવોમાં, એક શોધ્યા કરતા.

આ ભેદ અત્યાર સુધી ચાલ્યો આવ્યો છે. ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ સંસ્કાર-વાળા બ્રાહ્મણો વેદાંતના અભ્યાસ ને યમુનિયમાદિના આચરણ સાથે શિવની ઉપાસના કરતા આવ્યા છે. આ ઉપાસનાથી કેટલાક સાહિત્યિકા ઉપાસનાનું મિશ્ર ભક્તિસાહિત્ય લખવા પ્રેરાયા છે. લિંગપૂજન ને વિલાસમહોત્સવોની શોભા વગરનો આ શૈવ મૂત ઉદાર ને પ્રોત્સાહક સંપ્રદાય બની રહ્યો છે. અને જે પૂજ્યભાવ ઈદ્ર તરફ વૈદિક આર્યોનાં અંતરમાં હતો તેવા નિર્મલ પૂજ્યભાવથી હીંદના સંસ્કારી સમૂહો ઉગ્ર પણ પ્રેમાળ, ભયંકર છતાં ભોળા કૈલાસવાસી-શિવ-ની ઉપાસના કરે છે. આગળ કહ્યું તેમ શંકર બોડે સખ્ય કે વાતસલ્ય સાધવું અશક્ય છે, તો માધુર્ય બને જ કેમ? એટલે શુદ્ધ ભક્તિ આ સંપ્રદાયમાં ઉદ્ભવી જ નથી.

શાકત મત શૈવ બેટલો પણ વિશુદ્ધ થયો નહીં. અને અ-સંસ્કારી, અભણ, પહેમી કે કૂર લોકસમૂહો, શૈવ ને શાકત સંપ્રદાયમાં પુરુષભેદ, ચરકપૂજન, વામમાર્ગ, તાંત્રિક સંપ્રદાય, કાંચળીયા પંથ વગેરેની ક્રિયાઓનો આજ સુધી સમાવેશ કરતા આવ્યા છે. આ બધા પંથોમાં માત્ર ભક્તિસંપ્રદાયનું પહેલું ને બીજું સ્વરૂપ-લિંગપૂજન ને વિલાસમહોત્સવો-ક્ષુદ્ર સ્વરૂપે નજરે ચઢે છે.

“ શિવમાર્ગીઓ, શાકતો, અને પ્રજન શક્તિના ઉપાસકોએ આ અનાર્થ પંથોમાં રહસ્યસૂત્રક મૂર્તિઓ દાખલ કરી તેને આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ આપ્યું છે. ઉતરતી પંક્તિના શિવમાર્ગીઓના માંસાહાર અને રક્તપૂજના રીતરીવાજો આર્ય કરતાં અનાર્થ રીતિઓને વધારે અનુસરે છે.

“ દક્ષિણમાં માર્ગી ભક્તો રક્તનું બલિદાન કરે છે, તે સિવાય બીજી રીતે આર્યોની જ ક્રિયાઓ આચરે છે. તેમનાં તંત્રો અથવા ધર્મપુસ્તકોમાં મોટે ભાગે શિવ પાર્વતીના સંવાદોજ છે. તેમાં ભગવાન શિવ પાર્વતીને પ્રાર્થના અને ધર્મક્રિયાનાં યોગ્ય સ્વરૂપો સમજાવે છે.

“પણ વામાચારીઓની પૂજામાં મંત્રગ્રંથ, વિષયાસક્તિ, અત્યાહાર, મઘપાન, અને રક્તની પંચવિધ ક્રિયાઓ દાખલ થયેલી છે. ઉચ્ચ વર્ણના હીંદુઓમાં નિષિદ્ધ મઘમાંસનો આ વામીઓમાં છુટ્થી ઉપયોગ થાય છે, અને તેથી તેમની આ શુભ ને વિદ્યુત પૂજનવિધિની ઉત્પત્તિ અનાર્યોમાંથીજ થયેલી છે એમ માની શકાય. અને અનેક પતિ કરવાના અને કન્યાહરણ કરીને લગ્ન કરવાના અનાર્ય રીવાજોના અવશેષરૂપ અનેક સ્ત્રીઓનો સહવાસ રાખવાની પદ્ધતિથી પણ આજ હકીકત પુરવાર થાય છે. શૈવ સંપ્રદાયના કાંચળીયાપથીઓ તો અનેક સ્ત્રીઓનો સહવાસ કેળવવાનું દરજ્જામાં હરાવે છે, એટલું જ નહીં પણ વ્યક્તિગત પસંદગી થતી અટકવાને પગલાં લે છે અને આમ કેવળ દૈવને આધીનજ આ વસ્તુ રાખે છે. તેમના શુભ વિલાસોને પણ ધાર્મિક સ્વરૂપ આપવામાં આવે છે, અને જે એમાં પોતાની વિષયલાલસા સતોપવાના ઉદ્દેશથીજ લાગ લે છે તેને દેવી અચૂક શિક્ષા કરશે એમ તેઓ માને છે.”^૧

આ સંપ્રદાયોએ ભક્તિસાહિત્ય પ્રગટાવ્યું હોય તો પ્રગટ રહ્યું નથી એજ ભાવિ જનતાનું સદ્ભાગ્ય લેખાય.

આ પ્રમાણે અનાર્યના દેવ શિવનો પ્રભાવ અનાદિકાલથી ભારતના લોકો પર ચાલ્યો આવ્યો છે. આર્યોએ તેમને રુદ્રસ્વરૂપે સ્વીકાર્યા; ભારતદાળમાં આર્યોના દેવોનું સ્થાન ધીમે ધીમે તેમણે લીધું. મહાભારતમાં પરશુરામથી અશ્વત્થામા સુધી દરેક વીરના અધિષ્ઠાતા તેજ બન્યા. શુદ્ધની મોહિનીને વશ થયેલા હીંદીઓ પણ તેને ભુલી શક્યા નહીં. મહાયાન બૌદ્ધમત ધીમે ધીમે તેનું સામ્રાજ્ય સ્વીકારતો ગયો. વિષ્ણુની વધતી જતી ઉપાસનાથી પણ તેનું આકર્ષણ ઘટ્યું નહીં. ગોપીવલ્લભની ભક્તિથી પણ તેનું સ્થાન ડગ્યું નહીં. વેદાંતે તેનું પરમપદ સ્વીકાર્યું. અને હીંદી સંસ્કારના મંરણક ને પ્રસારક એવા

બ્રાહ્મણોએ તેને પૂજ્યભાવનો અર્થ આપવાનું યુગો થયાં કાયમ રાખ્યું છે. વેદાંતીથી દુષ્ટ અઘોરી સુધીના બધા શિવપૂજક હીંદુઓમાં આ પૂજ્યભાવે એકતાનતા આણી, અને એ બધા સંપ્રદાયો એકજ ધર્મનાં નાનાં મોટાં પગથીયાં છે એવું રુપ બન્યું.

અને તેજ પ્રમાણે માતૃમૂલ સંસ્કૃતિ સેવતા અનાર્યોની શક્તિપૂજા શૈવમતની સહચારી બની, ઠેકઠેકાણે લોકાના ભય અને ઉપાસનાની પાત્ર બની છે.

આ બંને મત શુદ્ધ ભક્તિને પ્રેરી શક્યાં નથી એટલે તેના વિકાસનો ઇતિહાસ ભક્તિસાહિત્યને ઘણો ઉપયોગી નથી.

(૩)

હીંદમાં ભક્તિના વિકાસનો અભ્યાસ કરવા માટે અનાર્યોના ઉચ્ચ દેવ શિવની કારકીર્દી કરતાં આર્યોના સૌમ્ય દેવ વિષ્ણુની કારકીર્દી વધારે ઉપયોગી છે.

ઋગ્વેદમાં વિષ્ણુ નાના દેવોમાંના એક છે. મહાન ઈંદ્રના સહચારી 'ગિરિષ' છે-પર્વત પર રહે છે. 'એવયાવત'-ઝપાટાબંધ જનાર છે. 'હરુગાય' છે-વિશાળતામાં જાય છે. 'ત્રિવિક્રમ' છે-ત્રણ પંગલ માંડે છે અને ત્રીજે ડગલે 'પક્ષીઓ જ્યાં ન હોય' ત્યાં પહોંચે છે અને ઉંચામાં ઉંચું સ્થાન-વિષ્ણુપદ-એ સાચવે છે. ઈંદ્રની જોડે રહી આપણે માટે સૃષ્ટિઓ સરજી રહે છે, ને તે સૂર્ય, ઉષા ને અગ્નિ પેદા કરે છે.^૧

ખરા દેવાધિદેવ-જેનાં ઘણાં લક્ષણો વિષ્ણુને પાછળથી આપવામાં આવ્યાં છે તે-તો વરુણ. સૂર્ય તેની આંખ છે; વ્યોમમાં તેનો વાસ છે. તે વિશ્વસ્ય મુવનસ્ય રાજા છે. તે દેવ અસુર ને મત્યેની રાજા

છે.^૧ ત્રણ સ્વર્ગ ને ત્રણ પૃથ્વી તેનામાં રહેલી છે.^૨ તેનાં વ્રત નિશ્ચલ છે. તે સર્વજ્ઞ છે.^૩ તે સર્વશક્તિમાન છે. પાપીઓને તે પાશથી બાંધે છે ને માફ કરે છે. આ પ્રમાણે વરુણ લગભગ ધૃત્વરને સિંહાસને બેસાડે છે.

નારાયણ ઋષિના રચેલા સુવિખ્યાત પુરુષસૂક્તમાં ‘સહસ્ર-શીર્ષ’ ‘સહસ્રાક્ષ’ પુરુષની-વિરાટ સ્વરુપની-કલ્પના છે.^૪ સવિતા ને પ્રજાપતિ બધી વસ્તુનો ઋષ્ટા છે.^૫

પણ આજ્ઞાઓ રચાયાં તે સમયમાં બધા વૈદિક દેવોમાં વિષ્ણુએ વરુણ, સવિતા ને પ્રજાપતિનો પ્રભાવ પામી પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું હતું. વિષ્ણુ-યજ્ઞપુરુષ-યજ્ઞતું રહસ્ય સમજી દેવોમાં શ્રેષ્ઠપદ પામ્યા.^૬ ઐતરીય આજ્ઞાઓમાં લખ્યું છે: અગ્નિ બધામાં કનિષ્ઠ ને વિષ્ણુ શ્રેષ્ઠ દેવ છે, એ બંને વચ્ચે બધા દેવો આવે છે.^૭

આ વિષ્ણુ બધા દેવોમાં શ્રેષ્ઠ બન્યા એટલે જુદા જુદા દેવો પર આરોપાએલાં લક્ષણો ધીમે ધીમે એકાગ્ર થયાં. વિષ્ણુનું માથું કાપ્યું ને તે સૂર્ય થઈ ગયું. સૂર્યે ચક્રનું સ્વરુપ લીધું. ઋગ્વેદમાં સૂર્યને પ્રિય એવું પંખી તે ગરુડ-‘ગરુત્મત’ ને ‘સુપર્ણ’. સૂર્યે કૌસ્તુભ મણિનો ખ્યાલ પેદા કર્યો.^૮

૧ ઋ. ૫. ૮૫. ૩; ૨. ૨૭. ૧૦.

૨ ઋ. ૭. ૮૭. ૫.

૩ ઋ. ૧. ૨૪. ૨૫.

૪ ઋ. ૧૦. ૬૦.

૫ ઋ. ૪. ૫૩.

૬ શ. બ્રા. ૧૪.૧. ૧.

૭ અગ્નિર્વૈ દેવાનામવમો વિષ્ણુઃ પરમસ્તદન્તરેણ સર્વા બન્યા દેવતાઃ।

૮ Macdonnells: Vedic Mythology p. 39.

ઋગ્વેદ પ્રમાણે ત્રણ ડગલે વિષ્ણુએ ઈંદ્રની જોડે રહી આપણા જીવન માટે સૃષ્ટિ વિસ્તારી.^૧ એ ત્રણ ડગલે શતપથમાં, વિષ્ણુ વામન બની ઈંદ્રને માટે અસુરો પાસેથી સૃષ્ટિ છીનવી લે છે.^૨ પુરાણમાં જ્યારે વિષ્ણુ ઈશ્વર થયા ત્યારે તેનો વામન અવતાર થયો.

ઋગ્વેદમાં ઈંદ્રથી પ્રોત્સાહન પામેલા વિષ્ણુ વરાહ-‘એમુશ’-વૃત્તની લેંસો લઈ જાય છે. ઈંદ્ર એ વરાહને મારે છે. તૈત્તિરીય સંહિતામાં ઈંદ્ર વરાહ-અસુરને મારે છે ને વિષ્ણુ તેનું માથું દેવાના યજ્ઞને માટે લઈ જાય છે. શતપથમાં, એ એમુશ પાણીમાંથી પૃથ્વીને ઉપર લઈ આવે છે. તૈત્તિરીય બ્રાહ્મણ આ વરાહને પ્રજાપતિ લેખે છે. પુરાણમાં આ વરાહ વિષ્ણુનો અવતાર બને છે.

આજ પ્રમાણે શતપથમાં જે મત્સ્ય મનુને પ્રલયમાંથી બચાવે છે તે મહાભારતમાં પ્રજાપતિ બને છે. શતપથમાં પ્રજાપતિ કૂર્મ બની પ્રજા પેદા કરે છે.

આ પ્રમાણે જુદી જુદી કલ્પનાઓ વિષ્ણુમાં કેંદ્ર થતા લાગી.

(૪)

જનમેજય પછીના સમયમાં વિષ્ણુ, નારાયણ, વાસુદેવ અને કૃષ્ણ એ બધી વ્યક્તિઓ વીશે માન્યતાના પ્રવાહો જુદા વહેતા હોય એમ લાગે છે. ૧. તે સમયમાં વિષ્ણુ નારાયણને એક પરમેશ્વર રૂપે કેટલાક પુજવા લાગ્યા. પ્રજાપતિ દેવાધિદેવ વિષ્ણુ તે નારાયણ છે એમ તૈત્તિરીય આરણ્યક કહે છે. ૨. આ વિષ્ણુ નારાયણ ‘ગરુભક’-ગરુડવાળા છે ને ‘કેશવ’ નામથી પણ ઓળખાય છે.^૩

૩ નારાયણ નામના ઋષિને મહાભારત અનેક ઠેકાણે પૂજ્ય લેખે છે. અને શ્વેતદ્વીપમાં રહેતા પરમ પુરુષ તેને આ નારાયણની આદ-

૧ ઋ. ૬. ૬૯.

૨ શ. બ્રા. ૧. ૨. ૫.

૩ જૈનધર્મસૂત્ર. ૨. ૫.

મૂર્તિ અને વિષ્ણુનો અવતાર માને છે. પંચરાત્રનો સંપ્રદાય આ નારાયણ ઋષિની ઉપાસના કરે છે.^૧

મૂલ ભારતમાં શ્રીકૃષ્ણ પ્રતાપી નર હતા પણ દેવ નહોતા. વસુદેવના પુત્ર કૃષ્ણે વાસુદેવ ખીરુદધારણ કર્યું. અને પોતાના પ્રતાપથી તે ખીરુદને પૂજ્ય બનાવ્યું, અને ખીજા કાઈને તે નામ ધારણ કરવાની જોરજુલમથી મનાઇ કરી. આ કૃષ્ણ વાસુદેવને રાજસૂય યજ્ઞ વખતે પુરુષોત્તમ તરીકે અર્ધ અપાયો.

ભારતકાળ પછીના સમયમાં આ પ્રવાહો મળી ગયા. શ્રી કૃષ્ણ નારાયણ થયા. નારાયણ વાસુદેવ તેજ કૃષ્ણ વાસુદેવ; નારાયણ તેજ કૃષ્ણ; વિષ્ણુ તેજ કૃષ્ણ; કૃષ્ણ તેજ વિષ્ણુના અંશ ને અવતાર:—આમ ઝપાટાબંધ ઉત્ક્રાંતિ પામેલી માન્યતા લોકપ્રિય થઈ.

ગોચારક વૃષ્ણી અથવા સાત્વત જાતિ હતી તે યમુનાના તટ પર રહેતી અને તેમાં ભાગવત સંપ્રદાય પ્રચલિત હતો. આ જાતિમાં મથુરામાં કૃષ્ણ વાસુદેવ થયા તે લગભગ ઇ. સ. પૂર્વે ચોથી પાંચમી સદીથી ઇષ્ટદેવ મનાયા અને વૈદિક વિષ્ણુનાં લક્ષણો આકર્ષવા લાગ્યા. વિષ્ણુને ઋગ્વેદ 'ગોપા' ^૨ કહે છે. તેને ત્યાં ભૂરિશૃંગ ગાયો છે. ^૩ એ યુવક છે. ^૪ તે શંખરને મારનાર છે. ^૫ દામોદર ને ગોવિંદ છે. ^૬ આ કાળમાં વિષ્ણુની આવી અનેક વિશિષ્ટતા કૃષ્ણની દંતકથામાં વણાવા લાગી. વૃષ્ણીઓએ તેને ગોપાલ તરીકે પૂજવા માંડ્યા હોય તેમાં શી નવાઈ?

૧ મહાભારત ! નારાયણીય પર્વ.

૨ ઋ. ૧. ૨૨. ૧૮.

૩ ઋ. ૧. ૧૫૪. ૬.

૪ ઋ. ૧. ૧૫૫. ૬.

૫ ઋ. ૭. ૯૯. ૫.

૬ ખૌદ્ધાચન ધર્મસૂત્ર, ૨. ૪. ૨૪.

પુરાણે તેના જીવનમાં રંગ પુર્યા. એના તરફ પૂજ્યભાવ હતો, પ્રણય નહોતો. એનામાં પ્રણય મેળવવાની યોગ્યતા તો હતી જ; પરિણામે ભાગવતધર્મ કરતાં ભગવાન પોતે લોકોની કલ્પનામાં રમી રહ્યા.

છટ્ટા સૈકામાં ગુપ્તોની સત્તા ગઈ અને ઇ. સ. ૬૦૬ માં શ્રીહર્ષ સામ્રાજ્ય સ્થાપ્યું. શ્રીહર્ષ શિવ ને બુદ્ધ બેને પુજતા.

વાસુદેવ સંપ્રદાયની મુખ્ય હકીકત શાંતિપર્વ, ભગવદ્ગીતા, સાત્વત અને અહિર્ણિદ્ય આદિ પાંચ્યરાત્ર સંપ્રદાયની સંહિતાઓમાં મળે છે. શંકરાચાર્યે એ સંપ્રદાયની વિધિનું પ્લહસૂત્રપર લખેલી ટીકામાં આ પ્રમાણે વર્ણન આપ્યું છે: “ચતુર્વ્યૂહાત્મક ભગવાન વાસુદેવરૂપ પર-પ્લહની પૂજનો વિધિ પાંચ પ્રકારનો છે. અલિગમન (દેવ મંદિરે મન, વચન, કર્મ દેવમાં જ રાખીને જવું), ઉપાદાન (પુજની સામગ્રી એકઠી કરવી), ઇન્ધ્યા, સ્વાધ્યાય (મનનો જપ) અને યોગ. આ રીતે પાંચ પ્રકારથી ૧૦૦ વર્ષ સુધી ભગવાનને ભજવાથી ભક્ત સર્વ પાપોથી છુટીને ભગવાનને પ્રાપ્ત થાય છે.”

આ પાંચ્યરાત્ર વૈષ્ણવ સંપ્રદાયનું મૂલ છે. મૂર્તિપૂજા, ભિર્ષ્યપુંડ્ર (ટીકું) અને પ્રપત્તિનો સિદ્ધાંત અસલ આ સંપ્રદાયનાં લક્ષણ હતાં. અને દ્રવિડના અલવારો અને યમુનાચાર્ય અને રામાનુજે એને જ આધારે વૈષ્ણવ મતને ધર્યો. પ્રપત્તિથી આત્મા પરમાત્મા જોડે એક્ય સાધી શકે છે અને તે સાંખ્ય અને યોગના જેવી જ પ્રબળ સાધના છે, આ વિચારોમાં જ શુદ્ધ ભક્તિનું ખીજ છે.

(૬)

ઇ. સ. ૬૪૮ માં શ્રીહર્ષ ગુજરી ગયા, ને હોંદુ સામ્રાજ્ય રચવાનો મહા પ્રયોગ નિષ્ફલ ગયો. આર્યાવર્તને એકતારે બાંધતું બળ અદૃષ્ટ થયું. નાનાં નાનાં રાજ્યો પેદા થયાં, એક ખીજનો ધ્વંસ સાધવા લાગ્યાં. અને ઝીણી ઝીણી ઇર્ષ્યાઓ સંતોષવામાં બધાં શક્તિ

‘ને સમૃદ્ધિનો વિનાશ કરવા બેઠાં. ‘આ લાંબા સમયનો ઇતિહાસ, સમગ્ર દષ્ટિએ જોતાં, રાજ્યતંત્ર ને સાહિત્ય, ધર્મ ને મંદિરના સ્થાપત્ય સિવાયની કલાની અધમતા ને અધઃપતનની શોકજનક કથા છે.’^૧

આ દશામાં સ્વાધીનતા સાચવવી અશક્ય હતી. ઇ. સ. ૭૧૨ માં આરબોએ સીંધ લીધું. ૯૮૬-૯૭ માં સખકતગીન ગીઝનીએ હોદ્દ પર પહેલો હુમલો કર્યો. ઉદ્ધારના પ્રયત્નો થયા પણ નકામા ગયા.

ઇ. સ. ૭૮૮ માં શંકરાચાર્ય જન્મ્યા ને ઇ. સ. ૮૨૦માં^૨ તેણે મંન્યસ્ત લીધું. રાષ્ટ્રીય ધર્મ પ્રવર્તાવી ધાર્મિક ઐક્ય કરવાનો તેણે અખતરો કર્યો અને હોદ્દ સંપ્રદાયોને વિશુદ્ધ કરી તેને વેદાંતનો કલશ ચઢાવ્યો. જીવન બધું માયા છે એ માન્યતા વિદ્વાનોમાં પ્રસરી, અને દુઃખદ મંસાર સુધારવા કરતાં તેને વિસરવાના પ્રયાસો આરંભાયા.

આ સમયમાં શુદ્ધનો પવિત્ર સંપ્રદાય અધમમાં અધમ દશાએ પહોંચ્યો હતો. ઘણે ભાગે તેણે તાંત્રિક સ્વરૂપ પકડ્યું હતું. તેણે ન્યાતો તોડી નાંખી હતી; લક્ષ્મીની પવિત્રતા કે રાખી નહોતી; નીતિની કે પરવા કરી નહોતી. વિહારોમાં ભિક્ષુઓ ને સાધ્વીઓ સ્વછંદ વિહાર કરતાં હતાં અને જૌદ પંડિતો વામાચાર્ય થયા હતા.^૩

ઇ. સ. ૯૦૦ને આશરે મેઘાતિથિએ મનુસ્મૃતિ પર ટીકા લખી. આ ઉપરાંત નાની સ્મૃતિઓ પણ લખાવા માંડી. આ બળ આખરે વિજ્ઞાનેશ્વરે (આશરે ઇ. સ. ૧૦૭૬ થી ૧૧૨૭) મીતાક્ષર લખી સશક્ત કર્યું. સંયુક્ત કુટુંબ ને સંકુચિત લક્ષ્યવ્યવહારને નિશ્ચિત સ્વરૂપ આપી સામાજિક બંધનોને સુદૃઢ કરવાનો તેણે પ્રયત્ન કર્યો.

શંકરે એક રાષ્ટ્રધર્મ પ્રવર્તાવ્યો અને વિજ્ઞાનેશ્વરે એક રાષ્ટ્ર-

૧. Vincent Smith: Early History of India.

૨. Macdonell: Sanskrit Literature.

૩. Seen: History of Bengali Language & Literature;

જીવન યોજ્યું. અનેએ હીંદમાં સાંસ્કારિક વ્યવસ્થા પ્રસારી. શંકરના પ્રયત્નથી પ્રવૃત્તિ તરફ અણુગમે પ્રગટયો. સ્મૃતિકારના પ્રયત્નથી આચાર નિશ્ચલ થવા લાગ્યો.

ગુપ્ત કાલમાં સંસ્કૃત સાહિત્યને જે પ્રોત્સાહન મળ્યું હતું તે જતું રહ્યું. સાહિત્યમાં પંડિતાઈનું સામ્રાજ્ય થયું. પંડિતાએ તેને પ્રણાલિકાબદ્ધ કર્યું. હરિષેણ, દંડી, સુખધુ ને બાણે જડ ગદ્ય પેદા કર્યું (ઇ. સ. ૬૫૧). ભટ્ટીકાવ્ય, કિરાતાબુનીય (ઇ. સ. ૬૩૪), ગુજરાતી માધનું 'શિશુપાલવધ' (૯ મી સદી), કૃત્તિમતાની અવધિ કરતું 'રાઘવ પાંડવીય' (ઇ. સ. ૮૦૦) વધતી જતી જડતાની ને પંડિતાઈના આડંબરની સાક્ષી પુરે છે.

(૭)

રાજકીય અંધાધુંધી અને માનસિક નિર્બલતા; સામાજિક અરાજકતા અને સમાજમાં વ્યવસ્થા આણવાની ભગીરથ મહેનત; ધાર્મિક એકતા પાછળ મથામણ અને જીવનમાંથી અદૃષ્ટ થતી વીરતા ને ઉત્સાહ; વધી પડેલી જ્ઞાનલિપ્તિ ને જીવનસંગ્રામ તરફ ઉદાસીનતા; આડંબરી પંડિતાઈની જડ પ્રણાલિકા અને સાહિત્યની અવદશા. આવાં આવાં અનેક લક્ષણોથી દયાજનક અનેલી દશામાં આર્યાવર્તના સંસ્કારી આત્માએ દુર્ભાગ્ય ભુલવા, શુષ્કતામાંથી પાણું સુમધુર, દૈવી ઉર્મિગીતનો મોહક ધ્વનિ કાઢ્યો; સર્વાંગ સુંદર એવી એક કલ્પનામૂર્તિ સરજી અને એક રસઝરણું ઝરવા દીધું. એ ધ્વનિ તે શ્રી-મહાભાગવત-એ મૂર્તિ તે રાધિકાજી-એ રસપ્રવાહ તે શુદ્ધ ભક્તિ.

મથુરા પ્રદેશના ગોચારકા, વાસુદેવપૂજન કરતાં, ગોપાલ કૃષ્ણની દંતકથાઓ સંધરવાનું ને સમારવાનું કામ તો પહેલેથી કરતા હતા અને તેને પરિણામે ગામડીઆઓનાં ગીતો ને રાસોમાં કૃષ્ણની લીલા પ્રિય ચર્ચ પડી હતી. મહાભાગવત ગુપ્તોએ શ્રીકૃષ્ણને દેવાધિદેવ બનાવી સાર્વભૌમ મહત્તા આપી હતી. મહાભારતના સુધારા વધારાએ તેમજ હરિવંશ

ને વિષ્ણુપુરાણે સર્વે દિશામાં પ્રેરણા પ્રસારતા પુરાણીઓ અને સાહિત્યવિલાસી શિષ્ટ વર્ગમાં એને અનુપમ સ્થાન આપ્યું હતું. આમ ગ્રામ્ય હૃદયનો ભાવ ને કલામુગ્ધ અંતરની રસિકતા બંનેનું કેન્દ્ર તેની જીવનકથા બની અને સ્થલે સ્થલે કૃષ્ણલીલાના અમૃતની લાણ થવા માંડી હતી.

આઠથી દસમા સૈકા સુધીમાં ભાગવત અંપ્રદાય અંસ્ત થતો હતો છતાં કાશી, મિથિલા, મથુરામાં વસતા સંસ્કૃત ને પ્રાકૃત સાહિત્યકાએ શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવને સાહિત્યમાં રસનિધિનું સ્થાન આપવા માંડ્યું. એનો દૈવી પ્રભાવ વિસારી એનું રસિક જીવન તેમણે નવે રંગે મઢવા માંડ્યું અને શિષ્ટ સાહિત્ય અને લોકકથાના એને નાયક બનાવ્યા.

રસસાહિત્ય માત્ર નાયકથી કે પરિણિતા નાયિકાથી સમૃદ્ધ ન થાય—તેને રસધેલી પ્રિયતમા જોઈએ. આ કારણથી આ કલાકારોએ લક્ષ્મીને વીસારે મુકી રાધા સરજાવી. પલોસાની ગુફામાં એક શિલ્પીના ચિત્ર નીચે આઠમા શતકનો લેખ છે : “શ્રી કૃષ્ણ અને દુધવાળી ગોપીઓની મૂર્તિઓ બનાવનાર.”^૧ આઠમી સદીનાં શતશતી ને ગૌડ-વહો કાવ્યમાં અને નવમી સદીમાં રચાયેલા ધ્વન્યાલોકમાં રાધાકૃષ્ણના પ્રેમનું વર્ણન છે, અને ઇ. સ. ૯૮૦ ના અમોઘવર્ષ દેવના શાસનપત્રમાં રાધા પહેલી વાર દેખાય છે. એટલે બે ત્રણ સૈકા પહેલાં તે સર્જાઈ હોય તો નવાઈ નહીં.

પ્રજાએ રાધાકૃષ્ણની કાલ્પનિક જોડીને, સુકા રણમાં, લીલી વેલ હોય એમ, આવકાર આપ્યો. પંડિતોની સર્જકતામાં એતન આવ્યું. પ્રાકૃત કવિઓમાં રસ પ્રગટ્યો. સામાન્ય સ્ત્રી પુરુષો આ પ્રણયકથા સાંભળી ઉલ્લાસ અનુભવવા લાગ્યાં. કાલ્પનિક

વિગતોથી સમૃદ્ધ બનેલા એક પુરુષ અને તેની કાલ્પનિક ત્રિયતમા બંનેએ આખા ભરતખંડની પ્રજાના હૃદય પર, રસિકતા પર, ને જીવન પર સ્વામીત્વ મેળવ્યું.

(૮)

આ સમયમાં એક નનામો મહાકવિ થયો, તેણે કૃષ્ણલીલાનાં ગાનો સાંભળ્યાં. હરિવંશ ને વિષ્ણુપુરાણની પ્રેરણા લીધી, અને લોકહૃદયોર્મિના સત્વ સરખું એક કાવ્ય રચ્યું. તેની શિષ્ટતાએ લોકપ્રિય વસ્તુને અપૂર્વતા અર્પી. જે પરિપાક હતો તે નવિન સૃષ્ટિનું મૂલ બન્યું. પ્રયાણનો અંત નવપ્રયાણનું સીમાચિન્હ થઈ રહ્યું. આમ ભાગવત પ્રગટ્યું.

એ દસમા શતકમાં રચાયું એમ કેટલાક માને છે; પણ એથી પણ સો બસે વર્ષે જીવું હોય એમ લાગે છે. ત્યારે ભાગવતમાં રાધા કેમ નથી? ભાગવતના કર્તાએ શિષ્ટતા સાચવવા જીનાં પુરાણોમાં ન જણાતી રાધાને વિસારી દીધી કે શું?

ધાર્મિક દૃષ્ટિએ એ એક સીમાચિન્હ છે. એમાં ચાર બલ કેંદ્રસ્થ થયાં છે: શુદ્ધભક્તિ, ઉપાસનાવૃત્તિ, પૌરાણિકબળ અને કલા. ભક્તિ સિવાયના ત્રણ બળોનું વિગતવાર વિવેચન આ લેખમાં અસ્થાને છે છતાં તેનું ટુંકું દર્શન જરૂરનું છે.

ઉપાસના વૃત્તિઓ ને શુદ્ધ કરી મનુષ્યમાનને આત્મનિરીક્ષણ ને ભાવનામયતાનાં મૂલ સમા પૂન્યભાવથી પ્રેરે છે. શુદ્ધ ભક્તિએ ઉપાસનાના ક્ષેત્ર પર આક્રમણ કરવા માંડ્યું છતાં પણ તે પદ્મપ્રદ થઈ નહીં. અને કેટલાક સંસ્કારી ને ઘણા અસંસ્કારી હૃદયો શુદ્ધ ભક્તિને જ ધર્મ માનવા લાગ્યા ત્યારે પણ ઘણા સંસ્કારીઓ એ વૃત્તિને યોષી રહ્યા. દરેક પ્રકારના ધાર્મિક સાહિત્યમાં,

ઉપનિષદોમાં ને ગીતામાં, મહાભારતમાં ને રામાયણમાં, હરિવંશમાં ને વિષ્ણુપુરાણમાં આ વૃત્તિ પ્રબળ હતી. અને આજ વૃત્તિથી સંપ્ર-
દાયો અધમતા પ્રાપ્ત કરતા અટક્યા હતા. ભાગવતે 'આ ઉપાસના-
વૃત્તિને ભક્તિનો ટેકો આપી તે હતી તેનાથી પણ મજબુત બનાવી.
પરિણામે ન્યાં ન્યાં ભાગવતનો મહીમા પ્રસર્યો ત્યાં ત્યાં પૂજ્યભાવ
પણ વધ્યો. અને જોણે એનો ભક્તિનો મંત્ર ન ગ્રહ્યો તેણે એના
ઉપાસનાનો સંદેશ ઝીલ્યો.

“બ્રાહ્મણે પ્રગટાવેલું ત્રીજું બધ પૌરાણિક કથાઓ છે. થોડેક
અંશે ઐતિહાસિક, થોડેક અંશે ભાવનાત્મક, ઘણે અંશે રસિક એવા
આ પાંચમા વેદના સાહિત્યે ઇતિહાસ, જીવન, ધર્મ ને સંસ્કાર ચારેને
સુજીવ રાખ્યાં, એટલુંજ નહીં પણ સંસ્કાર ને પરાજય બંનેને વીસર-
વાનું મુખ્ય સાધન પુરું પાડ્યું. આ સાહિત્યની મદદથી ઐતિહાસિક
સાતત્ય પણ સચવાયું. ગમે તેવો પરદેશી રાજા સૂર્ય કે ચંદ્રવંશમાં
રચાન પામ્યો. ગમે તેવા બ્રાહ્મણને પ્રાચીન ઋષિનું ગોત્ર પ્રાપ્ત થયું,
અને ગમે તેવા વિપ્લવો થયા છતાં સમાજ ને સંસ્કૃતિ બંનેની એક-
તાનતા સચવાઈ. આ સાહિત્યે રચેલી પારદર્શકતાથી વેદકાલનું ને
ભારતકાલનું જ અંગ ચાલુ જીવન હોય એવો ભાસ પેદા થયો.”^૧
ભાગવતે આ બધ મૂર્તિમાન કર્યું. પુરાણ એટલે ભાગવત એમ મનાયું.
પ્રાકૃતની કીંમત થવા માંડી સારે, ભાગવતની ગ્રેણીથી પ્રાકૃતમાં
પુરાણો રચવામાં સાહિત્યકારો ગુંચાયા.

ચોથું બળ, શાશ્વત ને સર્વગ્રાહી તે સરસતાને મૂર્તિમાન કર
નારી કલાનું, દુનીઆમાં મોટામાં મોટું, ઉન્નતિને સાધનારું બળ, આ
બળ હંમેશાં ભાવનાત્મક અપૂર્વતા સરજાવવા મથે છે. ભાસ ને
કાલિદાસ પછી અદૃષ્ટ થયેલી આ અપૂર્વતાને રાખ્દોમાં ફરીથી
સજીવન કરનાર ભાગવત. સાહિત્યની દૃષ્ટિએ એ શિષ્ટતાનું

સત્ય છે. ઋગ્વેદ, શાંકુતલ ને મેઘદૂત સાથે દુનીયાના સાહિત્યમાં અંગ્રગણ્ય સ્થાને છે. કદપનાના વૈભવમાં, વિલાસની સમૃદ્ધિમાં, ઉર્મિઓના વિશુદ્ધ પ્રાબલ્યમાં, ભાવનાની મુક્તતામાં, સ્વરૂપ અને શૈલીની અપૂર્વતામાં તેના કેટલાક વિભાગો મેઘદૂત ને એપીક્સાઇક્રીડોયોન સાથે પ્રણયના સરસમાં સરસ કથનમાં લેખાય એવા છે. એનાથી શ્રીકૃષ્ણ વીર ને મુત્સદ્દી મટી રસનિધિ બાલગોપાલ, ગોપીજનવલ્લભ બની હોંદના ગુંગાતા હૃદય પર અમી વર્ષાવી રહ્યા. એનો લેખક અપૂર્વ કલાકાર છે; એનો પ્રભાવ સચોટ છે, જે ઇચ્છે તે નાચ નંચવી શકે એમ છે. ગોપીગીતથી આપણને ગોપી બનવાની પણ પ્રબળ ઇચ્છા પ્રેરે છે. માત્ર લેખક પોતે ગોપી બનતો નથી.

પુરાણસાહિત્યની પ્રણાલિકાને ઘણી વાર દૂર રાખી, ભાગવત-કથાનાં માનવ તત્ત્વોને સમૃદ્ધ કરે છે, મહેકાવે છે. પડિતોના શુષ્ક ને કૃત્રિમ જમાનામાં રચાયા છતાં એ અંતરના ઉડાણમાં પડકા પાડે છે. બધાં પુરાણોમાં દેખાય છે તેમ એમાં શ્રી કૃષ્ણની ઉપાસના કરવાની વૃત્તિ દેખાય છે, અને છતાં એમાં વિષ્ણુ તરફ ખીળ પુરાણ-માં દેખાય છે તેવી માત્ર ઉપાસકની દૃષ્ટિ નથી. કૃષ્ણ દેવ નથી પણ દેવોના પણ એક દેવ છે. છતાંએ દૂર રહેતા દેવ નથી પણ લાડકડા કહાન ને હોગાળા ગોપાલ છે. એ વિષ્ણુપુરાણના ઉપાસ્ય વિષ્ણુ, ભાગવતમાં કૃષ્ણ થઈ બહાર પડતાં, ગીતગોવિંદના મોહક રાધાવર બને છે.

ભાગવત ભક્તિતું મૂલ છે એ માન્યતા બમભરેલી છે. સાધારણ રીતે શિષ્ટ સાહિત્યની અમરકૃતિ પ્રચલિત ભાવોની નિર્માત્રી કરતાં પરિપાકરૂપ હોય છે. ભાગવતે એજ નિયમને આધીન થઈ પ્રચલિત ઉર્મિઓને અપૂર્વ કલાથી ઓપતું સ્વરૂપ આપી કૃષ્ણ-ભક્તિને શિષ્ટ બનાવી.

લક્ષિત, ઉપાસના, ઐતિહાસિક સાતત્ય ને સરસતા આ ચારે બળને આમ મૂર્તિમાન કરવું અદ્ભુત લાગવત નવી સૃષ્ટિનો વેદ બને એમાં નવાઈ જેવું નથી.

(૯)

ષ. સ. ૧૦૦૦ માં મથુરામાં પણ વાસુદેવપૂજા લોકપ્રિય હતી તેના પુરાવાં તેનાં મંદિરોની સમૃદ્ધિથી મળે છે. મહમદ ગીઝનીના ‘તારીખી જમીના’ નામે જીવનચરિત્રમાં આ પ્રમાણે લખ્યું છે : “મથુરાના જેવા મહેલો અને મંદિરો બાંધવાની કાંઈ બાદશાહ કદિ પણ કલ્પના કરે તો તેને હજારો સોનાના દ્રામનો ખર્ચ કરવો પડે. અને ૨૦૦ વરસ સુધી લાગલાગટ કામ કરવા છતાં પણ દુનીઆના સર્વોત્તમ શિલ્પીઓ અને કલાકારો આવું શહેર બાંધી શકે કે કેમ તે શંકાસ્પદ છે.” ઇ. સ. ૧૦૧૮ માં આ બધી સમૃદ્ધિને મહમદે લુટી, તેનાં અવશેષની રાખ કરી મુટી.

પણ દ્રવિડ દેશમાં શુદ્ધ લક્ષિતનો પ્રારંભ થયો એમ માનવાને કારણ મળે છે. ત્યાં લિંગપૂજા હતી અને અનાર્થ સંપ્રદાયના વિલાસમહોત્સવો પણ થતા. પાંચ-ચારા સંપ્રદાય ત્યાં પ્રબલ હતા અને આર્યોની ઉપાસના તેને શુદ્ધ કરી રહી હતી. ઇ. સ. ના પહેલા સૈકા પહેલાં ત્યાં સંસ્કૃત સાહિત્ય અને લાગવત ધર્મ પ્રસરી હતાં. ઇસુના મન પછી બસે ચારસે વર્ષ વિષ્ણુને સંકર્ષણનાં અનેક મંદિરો બાંધાયાં ને તેની ઉપાસના અનેક ધર્મગુરુઓએ ત્યાં કરી.^૧ પછી દ્રવિડમાં બાર આલવાર-ભક્તો-થયા; અને તેમણે નારાયણની શુદ્ધ લક્ષિતને પ્રબંધોમાં ‘સ્થાન આપવા માંડ્યું. આ પ્રબંધો વૈષ્ણવ વેદ કહેવાય છે;^૨ એમાંના પાંચમા

૧. Kanaksabhi: The Tamils Eighteen Hundred years ago.

૨. સહસ્રશાલોપનિષત્તમાગમમ્ દ્રાવિડવેદસાગરમ્

સતગોપનાં કાચો ઘણાંજ વિખ્યાત છે. સાતમા આલવાર કુસશેખર રામલક્ષ્મી હતા. નવમા સ્ત્રીઆલવાર આંદાલ દ્રવિડના મીરાંબાઈ ગણાય.^૧ છેલ્લા આલવાર તિરુમંગાઈ આશરે આઠમી સદીની અંતમાં થયાં,^૨ આ ઉપરથી શુદ્ધ લક્ષ્મીનો ઉદ્ભવ દ્રવિડ દેશમાં લગભગ પાંચમા શતકમાં થયેલો માની શકાય.

આલવારો પછી દ્રવિડમાં આચાર્યો થયા. આલવારોની સાફકે તેઓ માત્ર શુદ્ધ લક્ષ્મીની વાસુદેવની પૂજા કરતા નહીં પણ તેની સાથે તત્ત્વજ્ઞાનના સિદ્ધાંતો ઉપજાવવાનો પ્રયત્ન કરતા. નવમી સદીમાં નાયમુનિ આચાર્યે ન્યાયતત્ત્વ લખી વિશિષ્ટાદ્વૈત મતનું પ્રતિપાદન કર્યું. એના પૌત્ર મહાન આચાર્ય યમુનાચાર્ય જે શ્રીરંગમાં આચાર્ય-સ્થાને હતા તે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના સિદ્ધાંતોના આલ પ્રવર્તક થયા. ઇ. સ. ૧૦૪૦ માં યમુનાચાર્ય ગુજરી ગયા તે પોતાની પૌત્રીના પુત્ર રામાનુજને પોતાની ગાદી પર બેસાડવાની આજ્ઞા કરી ગયા.

પ્રપત્તિનો સિદ્ધાંત-ઈશ્વરને આધીનજ રહેવું તે-જે વૈષ્ણવસંપ્રદાયનો પાયો છે તે પણ આ આચાર્યે પહેલ વહેલો સ્પષ્ટ રીતે સ્વીકાર્યો. તત્ત્વજ્ઞાને પ્રપત્તિના સિદ્ધાંતદ્વારા શુદ્ધલક્ષ્મીને આદર આપ્યો.

આચાર્ય રામાનુજે (ઇ. સ. ૧૦૨૭ થી ૧૧૩૭) પ્રપિતામહ યમુનાચાર્યના વિશિષ્ટાદ્વૈતને આલવારોની લક્ષ્મી સાથે ભેળવી. છતાં વિવેક, વિમોહ, અભ્યાસક્રિયા, દયા, અહિંસા, દાન અને અનવસાદને એ લક્ષ્મીયોગનાં અંગ ગણ્યાં છે. એમની લક્ષ્મી શુદ્ધ સ્વરૂપ સ્વીકારતાં અચકાય છે. એ વિષ્ણુને નારાયણરૂપે લેખ્યા છે.

૧. Rsi Chandhari: Early History of the Vaishnava Sect. p. 110.

૨. Elements of Hindu Iconography vol. 1 Pt. I. P. 57 Aiyangar : Ancient India p. 402

ઈ. સ. ૧૧૫૦ ની આસપાસ તૈલંગણના નિંબાર્કે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયનો દ્વૈતાદૈતમન પ્રસાર્યો. એનું વલણ જ્ઞાનમાર્ગ તરફ વધારે છે છતાં રામાનુજ કરતાં નિંબાર્કની ભક્તિ વધારે શુદ્ધ હતી શકાય. રામાનુજની ભક્તિ ધ્યાનરૂપ છે, નિંબાર્કની ભક્તિ કેંક અંશે પ્રેમલક્ષણા છે. રામાનુજ શ્રી ભૂ, ને લીલા સહિત નારાયણને ભજવાનું કહે છે; નિંબાર્ક રાધા સહિત કૃષ્ણને ભજવાનું કહે છે. “ આ પરમદેવ કૃષ્ણના ડાબા અંગમાં આનંદથી વિરાજતી દેવી વૃષભાનુજ રાધાનું અમે સ્મરણ કરીએ છીએ. એ કૃષ્ણ જેવીજ સૌંદર્યવાળી, હૃન્નરો સખીઓથી વીંટાએલી અને સર્વ ઈષ્ટ કામનાઓને આપનારી છે. ” ભગવાન તરફ દૈન્ય રાખવાથીજ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે એ સિદ્ધાંતને મહત્ત્વ આપી ભક્તિ સંપ્રદાયના એક આદ્ય સ્થાપકનું સ્થાન નિંબાર્ક ભોગવે છે.

(૧૦)

આજ સમયમાં કર્ણાટકમાં મધ્વાચાર્ય થયા. એમના જન્મકાલ વિષે, ઇ. સ. ૧૧૦૩, ઇ. સ. ૧૧૧૮, ઇ. સ. ૧૧૯૯ અને ઇ. સ. ૧૨૩૮, એમ ચાર જુદા જુદા મતો છે.

મધ્વનું સ્થાન ભક્તિના ઇતિહાસમાં ઘણું મોટું છે. એ કર્ણાટકમાં કનારા જિલ્લામાં, ઉડીપી શહેરની બાજુમાં પંજકક્ષેત્ર ગામમાં મધ્યગૃહ નામના તુલુ બ્રાહ્મણને ત્યાં જન્મ્યા હતા. ઘણી નાની ઉમરે સંન્યસ્ત લઈ, તે અચ્યુત પ્રેક્ષ નાનના વિદ્વાન, અદ્વૈત મતના આચાર્યના શિષ્ય થયા. તે સમયે શાંકરમતનું પ્રાબલ્ય હતું. મધ્વને એ મત ન ડૂચ્યો. અજ્ઞાન અને દુઃખી મનુષ્યને! આત્મા સર્વવ્યાપી પરમાત્મા કેમ હોઈ શકે ? પછી તેમણે અદ્વૈતવાદીઓને વાદવિવાદ કર્યા; ગીતા આદિ અનેક પુસ્તકો ઉપર ટીકા લખી; આખા હિંદુસ્તાનમાં જે વાર શિષ્યો સાથે દ્વિગવિજય કરી, પોતાનો મત પ્રસાર્યો; અને પોતાના અનુયાયીઓને વિશિષ્ટતા આપવા તેમને ડ્રાક્ષને બદલે તુળશીની માળા પહેરાવી.

મધ્વના સિદ્ધાંતો ઉપર ચૈતન્ય આદિના લક્ષિતસંપ્રદાયો રચાયા છે; અને શાંકરમતનું ખંડન ઘણું લાગે મધ્વ અને તેના અનુયાયીઓએ કર્યું છે. મધ્વના સિદ્ધાંતો નિચેના શ્લોકમાં ટુંકમાં આપવામાં આવ્યા છે.

‘ શ્રીમાન મધ્વના મત પ્રમાણે હરિ બધાથી શ્રેષ્ઠ છે. જગત્ સત્ય છે, અને આત્મા પરમાત્માનો ભેદ પણ સત્ય છે. જીવોનો આધાર હરિ પર છે, અને જીવોમાં ઉંચા ને નીચા જીવો હોય છે. મુક્તિ એટલે અંતરસુખનો અનુભવ; નિર્ભળ લક્ષિત તે તેનું સાધન; પ્રત્યક્ષાદિ ત્રણ પ્રમાણ અને હરિ માત્ર વેદોથીજ જોળખાય છે. આ નવ રત્નો પર મધ્વમતનો આધાર છે. ’^૧

વિષ્ણુ એકજ દેવાધિદેવ છે. ખીજા બધા દેવોનાં નામ માત્ર તેનોજ કાઈ એક ગુણ દર્શાવે છે. હરિવંશમાં આપેલો આ શ્લોક સત્ય છે:—

વેદે રામાયણે ચૈવ પુરાણે ભારતે તથા ।

વાદાવન્ત્યે ચ મધ્યે ચ વિષ્ણુસ્સર્વત્ર ગીયતે ॥

મધ્વના મત પ્રમાણે કેટલાક આત્માઓ વૈકુંઠમાં જાય છે અને હંમેશાં રહે છે અને કેટલાક નિત્ય મંસારી જીવ તો સદાને માટે નર્કમાંજ રહે છે. આ માન્યતામાં મધ્વની વિશિષ્ટતા છે.

નિર્ભળ લક્ષિત એજ મુક્તિનું સાધન એ મધ્વનો સિદ્ધાંત છે પણ એ લક્ષિત શુદ્ધ અથવા પ્રેમલક્ષણું નહીં, પણ ઉપાસનાત્મક. મહાભારતતાત્પર્યનિર્ણયમાં લક્ષિતની વ્યાખ્યા મધ્વે આ પ્રમાણે આપી છે:

૧ શ્રીમન્મધ્વમતે હરિઃ પરતરઃ સત્યં જગત્તત્ત્વતો

ભેદો જીવગણા હરેરનુચરા નીચોચ ભાવં ગતાઃ ।

મુક્તિર્નૈજ સુખાનુભૂતિરમલ્લ મક્તિશ્ચ તત્સાધનં

લક્ષ્યાદિત્રિતયં પ્રમાણમસ્તિલાગ્રાયૈકવેદ્યો હરિઃ ॥

ઈશ્વરના મહાત્મ્યનાં જ્ઞાનવાળો સુદૃઢ અને બધાથી આધિક-
સ્નેહ તેનુંજ નામ લક્ષિત. આવી લક્ષિતથીજ મુક્તિ મળે.^૧ એમના
શિષ્ય જયતીર્થ ન્યાયમુધામાં આ પ્રમાણે વ્યાખ્યા આપે છે: પરમેશ્વરની
લક્ષિત એટલે નિરંતર પ્રેમપ્રવાહ; જે એના અપ્રતમ, અનંત, અનવધ્ય
કલ્યાણકારી ગુણોથી ભરપુર હોય તે; જે પોતાનો, પોતાનાનો અને
પોતાની બધી વસ્તુઓના પ્રેમથી અનેક ગણો વધારે હોય તે; અને
જે હજારો અંતરાયોથી પણ રોકાય નહીં એવો હોય તે.^૨

આ વ્યાખ્યા ઉપરથી આ લક્ષિતનું લક્ષણ સ્પષ્ટ થાય છે.
ઈશ્વરના મહાત્મ્યનું જ્ઞાન એ આ પ્રકારની લક્ષિતનું મુખ્ય અંગ છે.
એમાં માધુર્યને માટે સ્થાન નથી. દ્વાદશ શ્રોત્રમાં મધ્યે લક્ષિતને
પોતાનું કર્તવ્ય શિખવ્યું છે : તારૂં નિયત કર્મ કર અને હંમેશાં
વિનમ્ર બુદ્ધિથી હરિનાપાદ સેવી માટે તે ભોગવ.^૩ આ દીનતા અને
આ મહાત્મ્યજ્ઞાન સ્પષ્ટ રીતે ઉપાસનાલક્ષિતનાં અંગો છે.

(૧૧)

તેરમા સૈકા પહેલાં મહારાષ્ટ્રમાં જે ભાગવત સંપ્રદાય પ્રસરેલો
હતો તેમાં જ્ઞાન અને ભાગવત પ્રાપ્ત્ય હતું. એ સંપ્રદાય કૃષ્ણ,
પાંડુરંગ અને રૂમિણીને ઇષ્ટદેવ યુગલ તરિકે સ્વીકારે છે.

૧ માહાત્મ્યજ્ઞાનપૂર્વસ્તુ સુદૃઢસ્સર્વતોડધિક:

સ્નેહો મક્ષિરિતિ પ્રોક્તઃ તથા મુક્તિર્ન ચાન્યથા ।

૨ પરમેશ્વર મક્ષિર્નામ નિરવધિકાનન્તાનવદ્ય કલ્યાણગુણત્વજ્ઞાન પૂર્વકઃ
સ્વાત્માત્મીય સમસ્તવસ્તુભ્યોડનેકગુણાધિકોડતરાયસહસ્રેણાપ્યગ્રતિવદ્દો નિરંતર
પ્રેમપ્રવાહઃ ।

૩ કુરુ મુંક્ષ ચ કર્મ નિજં નિયતં હરિપાદ વિનમ્રધિયા સતતં ।

મહારાષ્ટ્રના સંતોમાં જ્ઞાનેશ્વર શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. જ્ઞાનેશ્વર નાથ-સંપ્રદાયનો અથવા વારકરી સંપ્રદાયના ગુરુ હતા. એમનો જન્મ ઇ. સ. ૧૨૭૫ માં અને મૃત્યુ ઇ. સ. ૧૨૯૬ માં ૨૧ વર્ષની વયે. એ પંથના ઈષ્ટ દેવ તે પંઢરપુરના વીઠાબા. જ્ઞાનદેવના મોટા ભાઈ નિવૃત્તિ-નાથ, નાના ભાઈ સોપાન અને બહેન મુકતાબાઈ બધાં આ સંતોમાં શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. જ્ઞાનેશ્વરે કરેલી ભગવતગીતાની ટીકા મરાઠી ધર્મસાહિત્યનું મૂલ ગણાય છે. એણે અદ્વૈત સિદ્ધાંત ઉપર અમૂતા-નુભવ નામનો ગ્રંથ લખ્યો છે. એમની વિદ્વત્તા અને પ્રતાપ કાશી સુધી પહોંચ્યાં લાગે છે. એમણે પ્રસારેલી ભક્તિમાં જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય પ્રધાન છે. ભક્તિયોગનાં એ લક્ષણ છે.

નામદેવ ઇ. સ. ૧૨૭૦ માં જનમ્યા અને ઇ. સ. ૧૩૫૦ માં ગુજરી ગયા. એ જ્ઞાનેશ્વરના મિત્ર હતા અને તેની સાથે ઉત્તર હિંદુસ્તાનની મુસાફરી કરી આવ્યા હતા. એની ભક્તિમાં પણ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યના અંશો ઘણે ભાગે છે.

(૧૨)

મહાયાન બૌદ્ધમતના પંડિતોને જેમ શત્યવાદ પ્રિય હતો તેમ વિલાસ પણ પ્રિય હતો. તેમના જીવ નીચે અનેક પ્રકારના વિલાસમહોત્સવો થતા અને ખિલાસ છતાં પ્રેરણામય સાહિત્ય પ્રગટતું. આ સાહિત્યમાં કલા હતી ને ઉર્મિ હતી. ઇ. સ. પૂર્વે ત્રીજા સદ્દમાં રચાયેલા કયાવાયુ નામના પુસ્તક પરથી લાગે છે કે આંધ્ર, વેતાલ્યક અને પાઠકોમાં પ્રચલતા બૌદ્ધમતમાં 'એકહિહપ્પય'—સંયુક્ત સંકલ્પ—નો પ્રચાર હતો. તે સિદ્ધાંત પ્રમાણે સ્વાભાવિક આકર્ષણથી ખેંચાયેલું છતાં અપરિણિત સ્ત્રીપુરુષનું યુગલ ભાવિ જન્મોમાં સંયોગ પામવાની ઇચ્છાથી સંયુક્ત ભક્તિ

આદરી શકતું. આ પરિણામે કેટલાક અધમ પુરુષો, અર્હતનું રૂપ લઈ, ક્ષુદ્ર વાસના સંતોષતા.

પછી શૂન્યવાદ વધ્યો. આત્મા ને પરમાત્માની માન્યતા વિનાના મહાયાન બૌદ્ધમતે શૂન્યવાદ કેળવ્યો, અને 'જે નહીં પિંડે તે નહીં બ્રહ્માંડે' એવો મત સ્વીકારાયો. બૌદ્ધ મઠોની ભિક્ષુણીઓએ વૈરાગ્યના વાદા નીચે ક્ષુદ્રતાની પરાકાષ્ટા કેળવી. આ મઠોમાં ભિક્ષુ અને ભિક્ષુણીઓએ સહજયા પંથ શરૂ કર્યો. આ પંથ ઘોરમાં ઘોર વાસનાતૃપ્તિની ક્ષુદ્રતામાં પરિણામ પામતો. વિદ્યોન્માદતરંગિણીનો કર્તા બૌદ્ધમતના ગુરુના મુખમાં જે સિદ્ધાંતો મુકે છે તે નીતિના બધા નિયમોને કચરી નાખે છે, અને નાસ્તિકતાનું ખરાબમાં ખરાબ સ્વરૂપ બતાવે છે. એમાં શ્રદ્ધા રાખનારા આત્મામાં માનતા નહીં, લગ્નગ્રંથીની પવિત્રતામાં માનતા નહીં, અને ક્ષણિક વિલાસથી પર એવું કેં પણ માનતા નહીં.^૧

ન્યાં ન્યાં મહાયાન બૌદ્ધમત હતો ત્યાં સહજયા પંથ પ્રસર્યો. આ પંથના પૂર્વેથી એ સિદ્ધાંત ચાલ્યા આવે છે: (૧) પરક્રીયા રસ અને (૨) ગુરુને સર્વસ્વ સમર્પણ. પરક્રીયા રસ બૌદ્ધ ભિક્ષુને કેળવ્યા વિના છુટકા નહોતો અને તેથી એ રસ કેળવ્યેજ મોક્ષ મળે છે એ પરમ પ્રિય સિદ્ધાંત થઈ પડ્યો. આ રસનું બીજું અડધીયું સમર્પણ. ગુરુને બધું સમર્પણ કરવાની શ્રદ્ધા પ્રસરે નહીં ત્યાં સુધી ગુરુ એ રસનો લાભ લઈ શકે નહીં. સહજયા પંથમાં દાખલ થતાં શિષ્યા દીક્ષા લેતી, શરીર ગુરુને અર્પણ કરતી અને ગુરુને ઇચ્છા થાય ત્યારે અર્પણ કરેલું શરીર તેની સેવામાં હાજર રાખતી.

આમાં ઈશ્વરી અંશ છે એવો સહજયામાં ખોટો ડોળ નહોતો. પુરુષ અને સ્ત્રી તે જ દેવદેવી હતાં અને તેમનો પ્રણય તે જ નિર્વાણનું દ્વાર હતું. આ પંથીઓમાં ધાર્મિક વિલાસમહોત્સવો રચાતા

અને આ ' નેડાનેડી ' ૧ એને તેમાં નિર્વાણ દેખાતો, આ તોફાનોમાં જન્મેલો રસ કૃષ્ણલીલાનાં બિભત્સ કીર્તનોમાં વ્યક્ત થતો, કૃષ્ણગોપીના રાસની, બિપમા મળતી.

આઠમી સદી જેમ ગુજરાતનાં લોકગીતોમાં કૃષ્ણના શૃંગારને અગ્રસ્થાન મળ્યું હતું તેમ વ્રજ, મિથિલા ને બંગાલના લોકસાહિત્યમાં મળતું મદનતું સ્થાન મદનમોહને લીધું હતું, અને મદનોત્સવને બદલે ડોલોત્સવો થયા. મિથિલા ને બંગાલમાં આ વાતાવરણ હોવાથી માનવપ્રેમ અને કલાકારની ભક્તિ પહેલેથીજ ચાલી આવી.

દશમી સદીમાં થઈ ગયેલા બૌદ્ધ કાણુલદ સહજ્યા પંથના એક મહાન આચાર્ય હતા. એમનાં પદોમાં જેટલો પ્રણય છે તેટલી વિષયલાલસા છે, જેટલો બિભત્સરસ છે તેટલોજ તેમાં સૂક્ષ્મ તલસાટ છે.

કેવા પ્રકારના સંબંધથી મોક્ષ મળે તે માટે ગુપ્તસાધનતંત્રનાં સૂત્રો કહે છે : ' નટી, કપાલિકી, વેશ્યા, રજકી (ધોબણુ), હજમતી કન્યા, બ્રાહ્મણી, શૂદ્રકન્યા, ગોવાળતી કન્યા, તથા માલાકાર જાતની કન્યા—આ નવ પ્રકારની કન્યાઓને તાંત્રિક ક્રિયાઓ કરવાનાં યોગ્ય સાધન માનવાં. આમાંની જે ધણી હુંશીઆર હોય તેમને સર્વથી શ્રેષ્ઠ ગણવી. જે કન્યાઓ રૂપ અને યૌવનસંપન્ન હોય, શીલ અને સૌભાગ્યવાળી હોય તેમનું ધ્યાનપૂર્વક પૂજન કરવું. કારણ તેનાથી માણસ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે. ' ૨

અગીઆરમા શતકના અંતમાં સેનવંશના રાજાઓએ બંગાલમાં સત્તા ખેસાડી. આ રાજાઓ દખ્ખણના હતા, અને વાસુદેવપૂજા અને કૃષ્ણની ઉપાસના ત્યાંથી લઈ આવ્યા એમ કેટલાક વિદ્વાનો માને છે.

૧. નેડા એટલે ખોડકા માયાવાળા લિલુ માટે તિરસ્કારનો શબ્દ. નેડાનેડી સહજ્યા પંથની એક શાખા છે.

૨. Sen: History of Bengali Language and Literature.

૧૪. સ. ૧૧૯૩ માં કુતુબુદ્દીને ખીહાર લીધા પછી નડીઆ લુટ્યું ને એકેએક બૌદ્ધ સાધુનો વિનાશ કર્યો. આ વિનાશ એવો સર્વવ્યાપી હતો કે નડીઆ જેવા વિદ્યાના ધામમાં પુસ્તકો સમજાવનાર કોઈ રહ્યું નહોતું. આમ બૌદ્ધધર્મ પડ્યો તે ફરી સજીવન થયો નહીં.^૧

બૌદ્ધ મત પડતાં સહજ્યા પંથે પોતાના વિલાસમહોત્સવો વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના છત્ર નીચે ચાલુ રાખ્યા.

(૧૩)

બંગાળમાં વામાચારી બૌદ્ધોએ પ્રવર્તવેલા સિદ્ધાંતો શુદ્ધધર્મની અસર જતાં પણ ગયા નહીં. જુના સિદ્ધાંતો વૈષ્ણવોના સહજ્યા પંથના સામાન્ય લોકોમાં પ્રચલિત થયા. અને એના મહાન પ્રવર્તક ચંડીદાસે કાણુ ભટ્ટના ભાવોનો પોતાનાં પ્રેમગીતોમાં પ્રતિધ્વનિ પાડ્યો, અને બૌદ્ધોએ આપ્યું હતું તેનાથી તેને વધારે આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ આપ્યું.

ક્ષુદ્રતાને ભાવનાથી વિશુદ્ધ કરી પ્રણયની પરમ ભાવનાનું અપૂર્વ સ્વરૂપ આપનાર નડીઆના વિદ્વાન બ્રાહ્મણ અને સહજ્યા પંથના અનુયાયી કવિ ચંડીદાસ ચૌદમા સૈદ્ધમાં થયા. ઘણા આદર્શ પ્રણયીઓ થયા છે. ઘણાએ આદર્શ પ્રણય સાહિત્યમાં અમર કર્યો છે. પણ વિલાસની પ્રચંડ મસ્તીમાં, સમર્પણની સંપૂર્ણતામાં, ભાવવૈવિધ્યની સમૃદ્ધિમાં કે તલસાટભર્યા વિશુદ્ધ પ્રણયની ભાવનાની પરમ સિદ્ધિમાં ભાગ્યેજ કોઈ પ્રણયી એમની જોડે બેસી શકે એમ છે.

ચંડીદાસ પ્રણયી હતા; ક્ષુદ્રવાસનાના ભુખ્યા નહીં પણ દેવી તલસાટની પૂર્ણ ઘેલછાના લોભી. નરસિંહ મહેતાએ ભક્તિને માનવ-પ્રેમ જેવી માની. ચંડીદાસે માનવપ્રેમને ભક્તિનું સ્વરૂપ આપ્યું. તેમણે પ્રણયને આધ્યાત્મિક બનાવ્યો. સહજ્યા પંથની ક્ષુદ્ર વાસનાતૃપ્તિ

તિરસ્કારી તેમણે સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ ભાવનામય પ્રણયની પયગંબરી જીવનમાં ને સાહિત્યમાં મૂર્ત કરી. એની ધોખણ પ્રિયતમાને માત્ર પ્રણયથી નહીં પણ અપૂર્વ ઉપાસનાથી તે પૂજવા લાગ્યા. પ્રણયની તીવ્રતાએ તેને ભક્ત બનાવ્યો.

‘હે રજકિની (ધોખણ) રામી ! મેં તારા ચરણનું શરણ લીધું છે, કારણ તેથી મને શાંતિ થાય છે. હે રજકિની, તારું કિશોરી સ્વરૂપ, જેને દેખીને કામવાસના પ્રગટતી નથી, તેનું પૂજન કરું છું. તને જ્યારે દેખતો નથી ત્યારે મનને ઉચાટ થાય છે અને તને જોતાં વાર હૃદયને શાંત થાય છે. હે રજકિની, તું મારી રમણી છે. તુંજ માતા પિતા છે. ત્રિસંધ્યા અને લજ્જન હું તારાંજ કરું છું. તુંજ વેદમાતા ગાયત્રી છે. તુંજ સરસ્વતી, તુંજ પાર્વતી અને ગણાતો હાર છે. મારું સ્વર્ગ અને મર્ત્ય, પાતાલ અને પર્વત અને મારા નયનના તારા પણ તુંજ છે. તારા વિના બધે અંધારું લાગે છે. તને જોઈ છું ત્યારે જ આંખો ઠરે છે. તારું ચંદ્રવદન હું જે દહાડે દેખતો નથી, ત્યારે હું મરેલા જેવો થઈ રહું છું. હું એક પલવાર પણ તારું રૂપ અને માધુર્ય વિસરી શકતો નથી. હું તારી પ્રીતિનું પાત્ર કેવી રીતે થઈ શકું ? તુંજ મારા મંત્ર, તંત્ર અને ઉપાસના છે. હે રજકિની, તારા કિશોરી સ્વરૂપની હું પ્રશંસા કરું છું. તેમાં સ્થૂલ વાસના લેશમાત્ર પણ નથી. ચંડીદાસ કહે છે કે રજકિનીનો પ્રેમ એ તો નિકષિત હેમ જેવો છે.’^૧

અને પ્રણયથીજ મોક્ષ મળે છે એમ ખુલ્લી રીતે તેણે ગાયું :

‘નાયિકાના પ્રેમથી મોક્ષ કેમ પ્રાપ્ત થાય છે તે સાંભળો—તમારા દેહને શુષ્ક કાઢના જેવો બનાવી દો કે જેથી તેને કાઢપણ પ્રકારના આકર્ષણોની અસરમ ન થાય. જેણે શુદ્ધ પ્રેમ જાણ્યો છે તેજ વિશ્વ-

૧. શુન રજકિની રામિ, ઓ કૃષ્ણ બરન. શીતલ બલિયા,
શરણ લઈ લાગ આમિ ।

રજકિની રૂપ, કિશોરી સ્વરૂપ, કામ ગન્ધ નહિ તાય ।

ના દેખિલે મન, કરે ઉચાટન દેખિલે પરાણ જીડાય ।

બાપી અને અદૃષ્ટ એવા પરમાત્માને પામી શકે છે. ’

ચંડીદાસે આ ભક્તિ માટે લોકોનો તિરસ્કાર ને બહિષ્કાર વેઠ્યો. આખરે ગૌડના સુલતાને તેમને હાથીની પીઠે બાંધી, ફટકા મારી મારી નાંખાવ્યા. આમ દુનીયાને અપૂર્વ પ્રણયભાવનાની સિદ્ધિનું દર્શન કરાવનાર મહાત્માએ પોતાની ભાવના ખાતર પ્રાણ છોડ્યા. ચંડીદાસનું સ્થાન ભક્તિના ઇતિહાસમાં એક સીમાચિહ્ન છે. દશમા શતકમાં સહજ્યા કાણુભટે માનવોના વિલાસી પ્રેમને મોક્ષ માન્યો. આ પ્રેમ પંદરમા શતકમાં માધવેંદ્રની શુદ્ધ ભક્તિમાં પરિણમ્યો. આ ઉત્ક્રાંતિની સાંકળનો વચ્ચે અંકડો તે ચંડીદાસ. એણે મનુષ્યના પ્રેમને દેવી ભક્તિરૂપે ગણ્યો ને ગાયો.

ચંડીદાસે રાધાકૃષ્ણનો પ્રેમ ‘ પૂર્વરાગ, ’ ‘ દૈત્ય, ’ ‘ અભિસાર, ’ ‘ મંભોગમીલન, ’ ‘ ભાવસંમેલન ’ વગેરે અનેક દૃષ્ટિથી ગાયો છે.

તુમિ રજકિની આમાર રમણી, તુમિ હઓ માતૃ પિતૃ ।
ત્રિસન્ધ્યા યાજન, તોમાર ભજન, તુમિ બેદમાતા ગાયત્રી ॥
તુમિ બાગ્યાદિની, હરેર રમણી, તુમિ સે ગહાર હારા ।
તુમિ સ્વર્ગ મર્ત્ય, પાતાલ, પર્ણીત, તુમિ સે નયાનેર તારા ॥
તોમાં બિને મોર સકલધ આંધાર, દેખિલે બુડાય આંખિ ।
યે દિન ના દેખિ ઓ આંદવદન મરમે મરિયા યાકિ ॥
ઓ રૂપ માધુરિ પાશરિતે નારિ, કિ દિયે કરિખ બરા ।
તુમિ સે મન્ત્ર, તુમિ સે તન્ત્ર, તુંમિ ઉપાસના બસ ।
રજકિની રૂપ, કિશોરી સ્વરૂપ કામ ગન્ધ નહિ તાય ।
રજકિની પ્રેમ, નિર્કષિત હેમ બહુ ચન્ડીદાસે ગાય ॥

૧નાયિકા સાધન, શુનહ લક્ષણ, ચેરૂચે દીરતે હય ।
શુષ્ક દાષ્ટેર સમ, આપનાર દેહ કરિતે હય ॥
બ્રહ્માન્દ બ્યાપિયા, આછયે ચે જન કેહના દેખયે તારે ।
પ્રેમેર પીરતિ, ચે જન જનયે. સેધ સેપાધતે પારે ॥

‘હે પ્રિયે, તું મારો પ્રાણ છે. મારાં દેહ અને મન, મારા કુલની પ્રતિષ્ઠા, મારી જાત, મારું માન, મારું સર્વસ્વ તારી સેવામાં મેં અર્પણ કર્યું છે. હે કૃષ્ણ! યોગીઓ જેની આરાધના કરે છે એવો તું તો અખિલ વિશ્વનો નાથ છે. હું તો એક અતિ દીન ગોવાલણ છું, અને તારું ભજન પૂજન કેમ કરવું તે જાણતી નથી. તેમ છતાંએ મારાં તન અને મન તારા પ્રેમને ખાતર તને અર્પણ કર્યાં છે. તુંજ મારી ગતિ છે, તુંજ મારો પતિ છે. મને ખીજા કશાની હવે ઇચ્છા નથી. મારા આ પ્રેમને માટે લોકો મારી નિંદા કરે છે, પણ મને તેનું દુઃખ નથી. તારે ખાતર નિંદા મને ગળાના હાર જેવી લાગે છે. હું પવિત્ર (સતિ) છું કે અપવિત્ર (અસતિ) તેની તને એકલાને જ ખબર છે. મારે માટે સારું શું ને ખોટું શું તે પણ હું જાણતી નથી. ચંડીદાસ કહે છે કે પાપ અને પુણ્ય મને તો સરખાં જ છે, હું તેમને જાળખતો નથી. માત્ર તારા ચરણનેજ હું તો પીછાતું છું.’^૧

આ સમયમાં આ પ્રદેશમાં ‘કૃષ્ણ ધમાલી’ નાં બિલાતસ પદો ધણાંજ લોકપ્રિય હતાં. કૃષ્ણલીલા ને રામચરિતનાં નાટકો ગામડે ગામડે થતાં અને એ લીલાતું છોકરાંઓ ઘેરઘેર અનુકરણ કરતા.

૧ વધૂ તુમિ સે આમાદ પ્રાન

દેહ મન આદિ, તોંહારે સંપે છિ, કુલ શીલ જાતિમાન ।
અખિલેર નાથ, તુમિ હે કલિયા, યોગીર આરાધ્ય ધન ।
ગોપ ગોચાલિની, હામ અતિ દીના, ના જાનિ ભજન પૂજન ।
પીરતિ સાગરે, ટાલિ તનુ મન, દિયાછિ તોમાર પાપ ।
તુમિ મોર ગતિ, તુમિ મોર પતિ, મન નાહિ આન લાય ।
કલંકી બલિયા, ડાકે સખ લોકે, તાહોતે નાહિક દુઃખ ।
તોમાર લાગિયા, કલંકેર હાર, ગલાય પરિતે સુખ ।
સતી વા અસતી તોમાતે બિહિત, લાલ મધ્દ નહિ જાનિ ।
કહે ચંડીદાસ, પાપ પુણ્ય, મમ, તોમાર ચરણ ખાનિ ।

આવા કવિઓએ પ્રણય ને કલાકારનું સાહિત્ય સરજ્યું. એ સર્જન પાછળ પ્રચલિત વિલાસમહોત્સવો વિશુદ્ધ કરવાનો ને સહજતા પંથના સિદ્ધાંતોને ભક્તિની ભૂમિકા પર લઈ જવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો હતો. આવાં કવ્યોથી વિલાસી વેલજા કુદ્રતા ત્યાગવા મથી રહી હતી. ભક્તિ ધીમે ધીમે વિલાસમહોત્સવોનું સ્વરૂપ છોડી ભજન મંડ-લીનું-રાસલીલાનું સ્વરૂપ લેતી હતી. પરકીયારસ માધુર્યમાં પલટાતો હતો.

(૧૪)

મિથિલામાં ઉમાપતિધરે પણ રાધાકૃષ્ણનાં પદો ગાયાં. એમાં કલાકારનીજ ભક્તિના અંશ છે. એનું એક પદ તે સમયના બંગાલ ભક્તિ સાહિત્યનું દૃષ્ટાંત આપવા પુરતું છે:

‘ હે માનિનિ ! મારો દોષ પણ હોય, તોપણ શાંત થા. કૃપા કર, રોષ મા કર, સમાધાન કર. હે વિધિમુખિ ! (તારા) કટાક્ષબાણથી (મને) વીધી નાખ. હે ધનિ ! ગિરિવર સાથે સ્પર્ધા કરે એવાં (તારાં) માંસલ પિનપયોધર છે. હાથરૂપી કાંસામાં મને બાંધી રાખ. એ સ્પર્શથી શું પરિણામ આવે એજ ભય છે. (હે પ્રિયા !) તારા અલંકૃત ચરણકમલ (નું) સેવાસુખ) મને આપ. બાહોશ ઉમાપતિ (કવિ) નિશ્ચયપૂર્વક ભણે છે કે આ બધું જગમાતાનો ઉપાસકે હિંદુપતિ (મારો રાજા) બળે છે. ’^૧

૧ “ માનિનિ માનહ જૈં મોર દોસે ।
શાંતિ કરિય, વર ન કરિય રોપે ॥
ભૌંઈ કમાન, વિલોકન બાને ।
વેઘહ વિદ્યુમૂખિ કય સમાધાને ॥
પીનપયોધર ગિરિવર સાધી ।
વાહુ કાંસ, ધનિ । ઘર મોહિ બાંધી ॥
હી પરિનતિ ભય પરસ નિ દોહી ।
ભૂખન ચરત કરલ દેહ મોહી ॥

બંગાલમાં ઉમાપતિના સાહિત્ય આદર્શોથી કૃષ્ણકીર્તનો લખાયાં લાગે છે. બારમા સૈકામાં થએલા જ્યદેવ કવિનું સુવિખ્યાત ‘ગીતગોવિંદ’ એ સમયની બંગાલની ભક્તિનું લાક્ષણિક સાહિત્ય છે. કલાસેવી કવિહૃદયોને ‘ગીતગોવિંદ’ ભક્તિ તરફ—કલાને ખાતર—આકર્ષ્યાં.

ભાગવતનો પૌરાણિક આદર્શનો પ્રવાહ પણ વધ્યો લાગે છે. ધ્વજવૈવર્ત ને પદ્મપરાણમાં ભાગવતની ઉપાસનાભક્તિ તેમજ શુદ્ધ ભક્તિને વધારે વિકસાવવાના પ્રયત્નો દેખાય છે. તેમાં રાધા અને કૃષ્ણ બંને અગત્યનું સ્થાન પામે છે. બારમા કે તેરમા સૈકામાં બોપદેવે ‘હરિલીલામૃત’ લખીને આ રસસાહિત્યમાં મોટો ઉમેરો કર્યો. શુદ્ધ ભક્તિના વિકાસમાં આ પૌરાણિક સાહિત્યે ઘણી મદદ કરી. ભાગવતની શિષ્ટતા જોને અગ્રાહ્ય પડતી તેની કદપનાને આ બધી રસિક કૃતિઓ ઉત્તેજ રહી.

(૧૫)

આ પ્રમાણે આ દેશમાં એક સરખો ભક્તિ ઉત્સાહ પ્રસરી રહ્યો. કવિઓને એ બાને રસભર્યું સાહિત્ય પ્રગટાવવાને નવું ક્ષેત્ર મળ્યું. પુરાણિકોને જુની વાતોમાં નવું આકર્ષણ આણી રસ પેદા કરવાની તક મળી. તત્ત્વજ્ઞાનીઓને પ્રપત્તિ જેવા નવા સિદ્ધાંતે નવું જ્ઞાન મળ્યું. સંતોને હૃદયના ભાવોની વ્હાણ કરવાનો નવો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો. સામાન્ય જનોને ગીત, રાસ ને કીર્તનમાં અવનવા રંગ પુરાયાથી ઉદ્ધાસ પ્રાપ્ત થયો.

આ ઉત્સાહ સર્વવ્યાપી કેમ થયો ? કારણ કે, એમાં નવસૃષ્ટિનાં ચેતન ને આશા હતાં. એમાં સ્વાતંત્ર્ય રહેલું હતું.

મીમાંસકોનાં કર્મકાંડ, શાંકરમતનો શુષ્ક જ્ઞાનવાદ, સ્મૃતિકારોના

સૂમતી ઉમાપતિ ભણુ પરમાને ।

જગમતા હિન્દુપતિ જને ॥ ”

સંકાયપ્રિય સમાજસિદ્ધિ, તેમજ આદ્ય ને જ્ઞેનના ત્યાગ એ બધાની સામે એ બળવો હતો. જે ભક્ત હોય તેને દૈન્યથી, પ્રપત્તિથી, આત્મસમર્પણથી, માધુર્ય ને પ્રેમથી મુક્તિ મળે; જ્ઞાન વિના ઈશ્વર સાથે તાદાત્મ્ય પ્રાપ્ત થાય. ગોપીભાવે ભગવાન મેળવવા હોય તેને શુદ્ધ વૈરાગ્ય નકામો થઈ પડે.

એમાં સંસ્કૃત પંડિતના ઈર્ષ્યા સામે પણ બળવો હતો. ગુણ-જ્ઞાન કરવાં તો માતૃભાષામાં શા માટે નહીં ? જે ભક્ત હોય તેને જાત, યોનિ ને સંસ્કારની પરવા રહે નહીં, કારણ કે ભક્તાધીન ભગવાન ભક્તોમાં કૃત્રિમ ભેદ ગણતા નથી.

એમાં શુદ્ધિ રહેલી હતી. તાંત્રિકોના વિલાસમહોત્સવોની ક્ષુદ્રતા એનાથી અદૃષ્ટ થતી ને શુદ્ધભાવથી કરેલાં કીર્તનો અંતરમાં તલસાટ ને કલ્પનાવિલાસ પ્રસારતાં. શૈવ ને શાકત મતની ઘેર ક્રિયાઓ કરતાં એમાં નિર્દોષ આનંદ સહેલાઈથી મળતો. ધાર્મિક આડંબર ને સાંપ્રદાયિક દોંગ દૈન્ય ને પ્રેમના પ્રવાહમાં હતાં ન હતાં થઈ જતાં. એનાથી દરેકને આધ્યાત્મિક અનુભવ અને વ્યક્તિગત આધ્યાત્મિક પ્રાપ્ત્ય—જે ધર્મનો આત્મા છે તે—મુક્તિ થઈ પડ્યાં.

એમાં માનવતાનો વિકાસ રહ્યો હતો. વિલાસમહોત્સવોમાંથી ભજન મંડલીઓ થાય એ પ્રગતિ. અનેક દેવોમાંથી એક દેવની પૂજા સર્વમાન્ય થાય એ પણ પ્રગતિ. જુદા જુદા વિભાગોમાં વહેંચાઈ ગએલા સમાજની એકતાનતા સચવાય એવું બળ પ્રગટે એ પણ પ્રગતિ.

એમાં બધાને જોઈતો નીશો પણ રહ્યો હતો. કૌટુંબિક જીવન નિઃસત્વ થયું હતું. પ્રણયની ભાવના હતી નહીં. સ્ત્રીઓ પુરુષના હૃદયમાંથી સ્થાનભ્રષ્ટ થઈ હતી. પરદેશીઓ દેશને કચરી રહ્યા હતા ને રાજકીય મહત્વાકાંક્ષા નષ્ટ થઈ હતી. ધર્મ ને સંસ્કાર સાચવવા ન્યાતો જડ થતી હતી. આ બધી અધમતામાં ભકિતના નીશાએ આનંદ ને આત્મસિદ્ધિ મેળવવાં સહેલાં કરી દીધાં.

અને એનાથી પ્રાંતિક ભાષા ને સાહિત્યનો ઉદ્ધાર થયો. મુસલ-
માની રાજ્યે સંસ્કૃતને રાજભાષાને સિંહાસનેથી પદબ્રષ્ટ કરી હતી.
ભક્તિને લીધે દરેકને મોક્ષ સરલ થઈ પડ્યો હતો. બ્રાહ્મણદ્વારાજ
મુક્તિ મળે એ ખ્યાલ અદૃષ્ટ થયો અને સંસ્કૃત ભાષા ને સાહિત્યનો
ધ્વજો જતો રહ્યો. જે સ્વભાષા પહેલાં તુચ્છ ગણાતી તેમાંજ શુદ્ધ ભક્તિનું
કથન સરસમાં સરસ થયું અને આ ભક્તિ માટે શિષ્ટ સાહિત્યનાં બાર
જેવાં ખોટાં કે પુરાણીઓ ને પંડિતોએ સ્વભાષામાં શિષ્ટતા સરળવવા
માંડી. દરેક પ્રાંતની ભાષા વિકસી. દરેક પ્રાંતનું સાહિત્ય સમૃદ્ધ થયું.
દરેક પ્રાંતનાં સંસ્કારો, સંસ્કૃતે રચેલી સાહિત્ય અને સંસ્કારની એકતા
વીસારી, વિશિષ્ટ સ્વરૂપ લેતા ગયા. ચંડીદાસ ને વિદ્યાપતિએ બંગાળમાં,
નરસિંહ ને ભાલણે ગુજરાતમાં, નામદેવ ને તુકારામે મહારાષ્ટ્રમાં,
કબીર, મુરદાસ ને તુલસીદાસે ઉત્તર હિંદુસ્થાનમાં નવા સાહિત્યનો
યુગ શરૂ કર્યો. અને આ દરેક પ્રદેશની સંસ્કૃતિ નવે રૂપે ઘડાવા લાગી.

ભક્તિનો મધ્યાહ્ન અને ગુજરાતી સાહિત્ય

(ઇ. સ. ૧૩૦૦-૧૬૦૦)

(૧)

ગુજરાતમાં વિષ્ણુભક્તિ

હોંદમાં શુદ્ધ ભક્તિનો મધ્યાહ્ન થયો તે પહેલાં ગુજરાતમાં ભાગવત ધર્મનો સંચાર થયો હોવા કાળથી થયો હતો. શ્રીકૃષ્ણ ને યાદવો ગુજરાતમાં આવ્યા પછી સાત્ત્વત સંપ્રદાય સુધી ગયા નહીં. પણ ઇસુના સનના પાંચમા સૈકાથી વાસુદેવપૂજનાં ચિંત્રો અહીંનાં જણાય છે. ગુજરાતમાં ચક્રપાલિતે ગીર-નારપર ઇ. સ. ૪૫૬ માં ચક્રધર કૃષ્ણનું પહેલું મંદિર બાંધાવ્યાનું જણાય છે. અને ઇ. સ. ૫૨૬ માં વલ્લભીપુરમાં રાજા દ્રુવસેન પરમ ભાગવતનું ગિરુદધારણ કરે છે. પછી નવમા શતકમાં માધ્વ-કવિ શ્રીમાળમાં 'શિશુપાલવધ' લખે છે. તેમાં તે કહે છે :

‘ શ્રીના પતિ જગતના આધારસ્તંભ અને જગતનું શાસન કરવાને માટે વસુદેવના ભાગ્યશાળી ઘરમાં રહેતા એવા હરિએ હિરણ્યગર્ભના પુત્ર નારદમુનિને આકાશમાંથી ઉતરતા જોયા.’^૧

૧ શ્રિયઃ પતિઃ શ્રીમતિ શાસિતું જગજ્જગન્નિવાસો વસુદેવસન્નિ ।
વસન્દદર્શાવતરન્તમમ્બરાદ્દહિરણ્યગર્માન્નિમુવં મુનિ હરિઃ

દશમા શતકથી પાટણના રાજ્યની સીમામાં અનેક મંદિરો વિષ્ણુ, ચતુર્ભુજ ને લક્ષ્મીનારાયણને અર્પણ કરેલાં મળે છે. ઇ. સ. ૧૦૭૪ નો ધમડાછાનો લેખ જો નમો ભગવતે વાસુદેવાયથી ભગવાન ક્રોડાકૃતિ વરાહની સ્તુતિ આરંભે છે. હેમચંદ્રાચાર્ય (ઇ. સ. ૧૦૮૮ થી ૧૧૭૨), દ્વાશ્રયમાં, પાટણમાં વિષ્ણુનું મંદિર છે એ હકીકત જણાવે છે. પોતાના “કાવ્યાનુશાસન” નામના ગ્રંથમાં તે નીચેના બે શ્લોકો દાંડે છે:

‘બા, કૃષ્ણ રમવા ગયો હતો ત્યાં એણે હમણાંજ ફાવે તેટલી માટી ખાધી.’ ‘કૃષ્ણ! ખરી વાત કે? બળદેવે કહ્યું, ‘બા એ ખોટું કહે છે-જો માઈ મોં.’ ‘ઉઘાડ, જોઈએ’ એમ કહેતાંવેંત બાળકે મોં ઉઘાડ્યું. અને એ મોંમાં સમસ્ત જગત જોઈ જેની મા વિસ્મય પામી-એ કૃષ્ણ તમાઈ રક્ષણ કરો.’^૧

‘કનકકલશ જેવા સ્વચ્છ રાધાના સ્તનમંડલમાં નવ-જલધર જેવી શ્યામ કાન્તિનું પ્રતિબિંબ પડ્યું અને પીળું છુગડું સમજી કૃષ્ણ વારંવાર ખસેડવા જાય છે. એ જોઈ રાધા હસી, અને કૃષ્ણ પણ એ વિસ્મયકારક ભૂલ માટે શરમાયા અને હસ્યા-એ કૃષ્ણનો જય હો!’^૨

૧ કૃષ્ણનામ્બ ગતેન રન્તુમધુના મૃદ્ભક્ષિતા સ્વેચ્છયા
સાંયં કૃષ્ણ? ક એવમાહ ? મુતલી મિથ્યામ્બ પશ્યાનનમ્ ।
આદેહીતિ વિકાશિતે શિશુમુલે માતા સમપ્રં જગદ્
દૃષ્ટ્વા યસ્ય જગમ વિસ્મયપદં પાયાત્ સ વઃ કેશવઃ ॥

x x x

૨ કનકકલશસ્વચ્છે રાધાપયોધરમણ્ડલે
નવજલધરશ્યામામાત્મશુતિ પ્રતિબિમ્બિતામ્ ।
અસિતસિન્ધ્યપ્રાન્તત્રાન્ત્યા મુહુર્મુહુરુક્ષિપ-
વ્જયતિ જનિતવ્રોહાદ્દાસઃ પ્રિયાહસિતોહરિઃ ॥

‘કીર્તિકૌમુદી’ના કર્તા સોમેશ્વર (આશરે ઇ. સ. ૧૨૩૦) એ હકીકતને પુષ્ટિ આપે છે. ‘નેમિભગવાનના ભક્તિવાળા આ વસ્તુપાલે શંકર અને કેશવનું પૂજન ન કર્યું’ એમ ન સમજવું. જૈન છતાં વેદધર્મીઓના હાથમાં પણ એ દાનનું પાણી આપે છે.’^૧

વળી ‘સુરયોત્સવ’ નામના એના કાવ્યમાં નીચે પ્રમાણેના પણ એ શ્લોક છે :

‘જેમાં દ્રોણ (દ્રોણાચલ પર્વત, દ્રોણાચાર્ય) હેરાન કરવામાં આવેલ છે; જેમાં સિંધુરાજ (દરીઓ, સિંધ દેશનો રાજા) ખસેડી નાખવામાં આવેલો છે; જેમાં પવનકુમાર (હનુમાન, ભીમ) ચિરાજે છે; જેમાં રામ (દાશરથી રામ, બલરામ) નું વૃત્ત છે, તથા જેમાં હરિવંશ (વાનરોનો વંશ, ભારતને અંતે ‘હરિવંશ’ નામનો ભાગ) છે-એવું જે ભારત જેવું રામાયણ તેને હું નમસ્કાર કરું છું.’^૨

‘એ દૃષ્ટુ તમારું રક્ષણ કરો-ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડવાથી થાકેલાં જેનાં અંગ આંપવાને બાને, કામથી પીડાએલી ગોપીઓએ મોટેરાંની સમક્ષ પણ નિઃશંક રીતે, આલિંગનનું સુખ મેળવ્યું-એ દૃષ્ટુ તમારું રક્ષણ કરો અને રાધા પણ રતિકલહમાં તમારી મનકામના પુરી કરો.’^૩

૧ નાનર્ચ મક્તિમાન્નેમૌ નૈમૌ શક્કરકેશવો ।

જૈનોડપિ યઃ સવેદાનાં દાનામ્મઃ કુરુતે કરે ॥

૨ ઉપદ્રુતદ્રોણમપાસ્તસિન્ધુરાજં વિરાજત્પવનાત્મજેન ।

સરામવૃત્તં હરિવંશહારિ રામાયણં ભારતવન્નતોડસ્મિ ॥

x x x

૩ “સ પાતુ ગોવર્ધનભારચિન્ન ચદન્નસંવાહનકૈતવેન ।

ગોપ્યો ગુરુણાં પુરતોડપ્યશક્કમવાપુરાન્લેપમુખં સ્મરાર્તાઃ ॥

રાધાડ્તુ સિદ્ધયૈ રતિવિપ્રહે યા.....”

‘ચતુર્વિંશતિપ્રબંધ’ના કર્તા કવિ રાજશેખર કહે છે કે રાજા
વીરધવલે (ઇ. સ. ૧૨૩૩-૧૨૩૮) વીરનારાયણનું મંદિર બંધાવ્યું
હતું. ઇ. સ. ૧૪૧૩ માં તુર્સિહારણ્ય મુનિએ ‘વિષ્ણુલક્ષ્મિ ચંદ્રોદય’
નામનો એક વૈષ્ણવ ગ્રંથ રચ્યો. ઇ. સ. ૧૪૧૭ માં ક્રાતરેલો ગિર-
નારના રેવતી કુંડ પરનો એક લેખ નવનીતચૌર દામોદરની સ્તુતિથી
આરંભાયો છે. ઇ. સ. ૧૪૯૯ માં વાઘેલા મોકલસિંહે ભાગવતોના
સમૂહની રક્ષા કરી. ઇ. સ. ૧૫૧૧ માં વડોદરામાં ગોવિંદલક્ષ્મી રાજા
રાજ્ય કરતો ને જુનાગઢમાં રણછોડજીનું મંદિર હતું.

એ ઉપરાંત ગુજરાતના વિદ્વાન પ્રાહ્મણોને ભાગવત, ગીતગોવિંદ
ને હરિલીલામૃતની મોહિની લાગી હતી; અને તે દ્વારા સામાન્યોને
પ્રિય એવાં ભજનો પર શિષ્ટતાનો ઓપ પણ ચઢ્યો હતો. આ પ્રમાણે
ભાગવત સંપ્રદાય ગુજરાતમાં પ્રસર્યો લાગે છે. પણ એમાં શુદ્ધલક્ષિતનો
સ્પર્શ નથી.

બાર, તેજ ને ચૌદમા સૈકામાં રજપુતાના ને ગુજરાતની ભાષામાં
ઝાઝો ફેર નહોતો; અને મથુરાં ને વૃંદાવનની કીર્તિનાં પદો એ ભાષામાં
ચતાંજ હશે એમ સ્પષ્ટ લાગે છે. એટલુંજ નહીં પણ દ્વારકાં શ્રીકૃષ્ણનું
ધામ હોઈ, કૃષ્ણકીર્તનનો પ્રવાહ ગુજરાતમાં વહ્યો આવતો હોવો જ
જોઈએ. “ગૌડ મંડલમાં કવિ જયદેવે (ઇ. સ. ૧૧૬૦) ગીત-
ગોવિંદથી રાધાકૃષ્ણની પ્રીતિ ગાઈ તે પહેલાં ગુર્જર ભૂમિમાં એ રસ-
રાજના અધિષ્ઠાતાની અને એ રસેશ્વરીની પ્રેમગાથા અપભ્રંશ કવિઓ
ગાઈ રહ્યા હતા તેનું પણ સંગૃહિત વચનોથી લાન થાય છે. ”^૧ પણ
આ પ્રકારના સાહિત્યમાં શુદ્ધ લક્ષિતના અંશે કરતાં પ્રેમ ને કલાના
અંશે વધારે હતા.

(૨)

લોકસાહિત્યમાં રાધાકૃષ્ણ

આ યુગમાં ગુજરાતે કલાકારનું લક્ષિતસાહિત્ય પણ ઘણું

૧ રા. કેશવલાલ કુવર : બીજા સાહિત્ય પરિપદને પ્રમુખસ્થાનેથી.

મર્જાવું લાગે છે. હજી તેના નમુના ઝાઝા મળી આવતા નથી; પણ જે મળે છે તેનાથી ભક્તિસાહિત્યના એ પ્રકારનો ખ્યાલ આવે છે. આ પ્રકારમાં શૃંગારરસ અને અલંકાર બંનેનો, બહોળે હાથે ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો.

આ પ્રકારના સાહિત્યનો પ્રવાહ હેમાચાર્યના પહેલાંથી ચાલ્યો આવે છે. સિદ્ધહેમના ૮ મા અધ્યાયમાં પ્રાકૃત કાવ્યોમાંથી જે હિતારા આપ્યા છે તે દષ્ટાંતરૂપ થઈ પડશે.

હરિ નચ્યાવિઉ પડણુધ વિમ્બઈ પાડિઉ લોહ ।
એમ્વહિં રાહ-પચોહરહં જં લાવઈ તં હોહ ॥૧

x x x x

એકમેકઈં જધવિ જોએ દ હરિ સુહુ સંવાયરેણ ।
તો વિ દ્રેહિ જહિ કહિવિ રાહી । કો રાકઈ
સંવરેવિ દઢ-નયણ નેહિ પહુદા ॥૨

સંવત ૧૫૦૦ ની આસપાસમાં મદન પાતાળનું રચેલું 'મયણ-છંદ' નામનું ૩૪ કુંકતું કાવ્ય આ પ્રકારના સાહિત્યનો નમુનો પુરો પાડે છે. તેમાં કૃત્રિમતાની ઝાંખી થાય છે છતાં તે વખતના પ્રચલિત આદર્શોમાં અલંકારની સમૃદ્ધિ અને હરિલીલાનો રસ એ બે વચ્ચે કેવી એકતાનતા હતી તે દર્શાવે છે.

૧ હરિને આંગણમાં નચાવ્યા, અને લોકો બધા વિસ્મય પામ્યા. હવે રાધાના પયોધરને જે થવાનું હોય તે થાઓ.

—સિદ્ધહેમ, અધ્યાય ૮, ૪૨૦-૪.

૨ જો કે હરિ પોતે વિશ્વવ્યાપી નજરે દરેક વસ્તુ ઉપર ધ્યાન રાખે છે, છતાં તેજ આંખ તો જ્યાં રાધા હોય તેના ઉપરજ દરે છે. (પોતાની પ્રિયતમા ઉપર) સ્નેહભરી દષ્ટિ ફેંકતાં તેનાં દઢ નયનોની આંખે કોણ આવી શકે એમ છે ?

—સિદ્ધહેમ, અ. ૮, ૪૨૨-૬.

આશરે ૧૪૯૫ માં પાટણ પાસે ધાનેજા ગામ આગળ 'નતર્ષિ' (૧) નામના કવિએ રચેલું કાવ્ય આ જાતના સાહિત્યનું દૃષ્ટાંત આપે છે. એમાં 'ગીતગોવિંદ' ની છાયા સ્પષ્ટ દેખાય છે:—

દંત ખંડિ કરવતુ, અપર નેહર હુતારાન.
 મોતી ખાર સમુદ્ર, ધસી પરિમલન ઉરાસન.
 કંચૂ ખંડ વિખંડિ, લેઇ વલિ સોવિન વન્નહ,
 કમ્બલ અગનિ પ્રમ્બલિહ, તુહ મઠ નયણે દિત્તહ.
 એહ કલસ કુંલ ઘણ કુટ્ટીહ, ચક્ર પયરિ ભમાવીહ;
 એતલા તપ્પ જી નહુ તપિહ, તુમુજ પાસિ ન આવોહ.૧(૨)

x x x x

ખાલી ખાલિ નિઠર વયણ, રવણિ રાવણશિર ખંડણ;
 ગજગતિ ગરડા ગમિ, ક્રાંતિ કંસામુર વિહંડણ;
 ખાલી ખલિ છેતરણ, દૈવી દૈતાંહ નિકંદન;
 મધુરિ વાંણિ મહિમાંણિ, સુહવિ અસુરાં સંતાપણ.
 કમલાયણિ કમલવાસ હરિ, મુજ મનિ ભામિની ભયહરણ;
 માનિનિ મયણ ઈમ હચ્ચરઈ, હરિ લંકી હિવ હરિશરણિ. (૩૪)

કાવ્ય.

આવિય માસ વસંતક, સંત કરઈ જિતસાહ;
 મલયાનિલ મહિ વાયહ, આયહ કામ ગિદાહ. (૧૭)૨

૧ હાથીદાંતે કરવત વેઠયું, નેપુરે હુતારાન સહો, મોતીએ સમુદ્રનો ખાર વેઠયો, પરિમલે ધસારો વેઠયો, કંચુકીએ કડકા થવાનું સહ્યું, સોનાએ અગ્નિ સહ્યો, અને કાળજી આગમાં બળીને દેહધારી થયું ત્યારે મેં તેને નયણે આંજ્યું. કળશે કુચની હપમા લીધી તે પહેલાં ઘણ વડે કુટાયો અને પછી ચાક હપર ચઢીને ભર્યો ત્યારે તે એ હપમા પામ્યો. આવાં તપ બે નથી તપ્યા તે મારી પાસે આવ્યો નથી.

૨ સંતોને હત્યાહક એવો વસંત ઋતુનો માસ આવ્યો. મલયાનાવાયુ વાવા લાગ્યા અને કામદેવની ગદાઓ આવવા લાગી.

રાસક.

વાણવરિ આવિય પ્રભુ વીનવિહ, નવિ દસક દિસારી રે;
માથ માથવ બેઠણ આવઈ, આવિત દેવ મુરારિ રે (૨૮) ૧
વાત મુણી પ્રભુ મણિ અનિ દરખિય, નિરખિય ગૃહપરિવાર રે;
નિજ પરિવારિઈ જલદવ પહુતુ, વહુ તુ વનહ મગારિ રે. (૨૯) ૨
પણ ભરિ નમતી તરણી કરણી, વરણી ચરણ મંચારિ રે;
આસઈ અમદત ઝમદન, નેઈર, કેકર હટક વિશાલ રે. (૩૦) ૩
વેણિય વયણિ મિષંતરિ, સિંતરિ રહિહ સિરિ નાગ;
અધર રંજ પરવાણિય, આગિય નાવઈ ભાગ. (૩૩) ૪

આંદોલા.

નાચઈ ગોપિય જુદ, વાઈ મધુર મૃદંગ;
મોરઈ અંગ મુરંગ, સારંગધર વાઈત મદ્યરિ એ,
હસ વાળ મદ્યર એ. (૪૧) ૫

૧ વનદેવે આવીને પ્રભુને વિનતી કરી કે દસે દિશાઓ નહું રૂપ પામી છે. કામદેવ માથવને બેઠવા આવે છે, માટે મુરારિદેવ પધારે. (૨૮)

૨ વાત સાંભળીને પ્રભુ અતિશય હર્ષિત થયા ને પોતાના ગૃહપરિવાર તરફ જોયું. પોતાના પરિવારને સાથે લઈને પ્રભુ વનમાં પહોંચ્યા. (૨૯)

૩ રતનભારથી નમતી અને મહોન્મત્ત હાથણીઓની પેઠે આસતી તરણીઓનાં નેપુર ઝમકાર કરવા લાગ્યાં, અને વિશાળ કેયૂરહટક અમકવા લાગ્યા. (૩૦)

૪ શુશ્રેણે ચોટ્યો તે જાગે વેણીને મિથે અંદર નાગ રહ્યો હોય એવો દેખાવા લાગ્યો. પરવાણોનો રંજ તે હોહના રંજની સરખામણીમાં હારી ગયો. (૩૩)

૫ જલદવહસ વનના મધુકર સારંગધરે મોરથી વગાડવા માંડી એટલે ગોપીઓ ટોળે મળીને નૃત્ય કરવા લાગી. મૃદંગ વગાડવા માંડ્યું. સુંદર અંગ મરર ને નૃત્યના અલિનય કરવા લાગી. (૪૧)

ગાઇ અલિનવ ફાગ, સા ચવઈ શ્રીરાગ;
નવગતિ મૂંકઈ પાગ.....સારંગ૦ (૪૩)૧

કર લિઈ પંકજ નાલ, રિરિ વરિ ફેરઈખાલ;
છંદિહિ વાજઈ તાલ.....સારંગ૦ (૪૪)૨

તારા માહિ જિમ અંદ, ગોપિય માંહિ મુકંદ;
પણમઈ સુરનર ઈદ,.....સારંગ૦ (૪૮)૩

ફાગુ.

ગોપિય ગોપતિ કીડત, હીડત વનહ મઝારિ;
માઝત પ્રેરિત વન ભર, વન ભર નમઈ મુરારિ. (૫૭)૪

આજ ધાટીનું ‘વસંત વિલાસ’ કાવ્ય પણ માનવશૃંગાર ને કલાકારની શૃંગારભક્તિ વચ્ચે કેટલો થોડો અંતર છે તેનું લાન કરાવે છે. આ સાહિત્ય પર ‘ગીતગોવિંદ’ જળરી અસર કરી દેખાય છે. અને આશરે સં. ૧૬૦૦ માં ‘ગીતગોવિંદ’ નો પહેલો તરજુમો થયેલો પણ નગરે પડે છે. આ તરજુમા ઉપરથી એટલું સ્પષ્ટ લાગે છે કે રાધા-કૃષ્ણની રસિક લીલાએ ગુજરાતના સાહિત્યમાં કલામયતા પ્રસારવી ચાલુ રાખી હતી. આ તરજુમામાંથી એક ઉતારો આપવા જોવો છે:-

૧ શ્રીરાગનો આલાપ કરીને નવનવા ફાગ ગાવા માંડ્યા. નવનવા છંદે તાલ આપીને પગ મુકતી ગોપીઓ નાચે છે ને સારંગધર મોરલી વગાડે છે. (૪૩)

૨ ગોપીઓ હાથમાં કમળનાળ લઈને માથા ઉપર કેરવે છે. છંદે છંદે તાલ દે છે, સારંગધર વેણુ વગાડે છે ને ગોપીઓ નાચે છે. (૪૪)

૩ તારાઓમાં જેમ અંદ્રમા ચોભે તેમ ગોપીઓમાં મુકંદ ચોભે છે. સુર, નર અને ઈંદ્ર જેમને પ્રણામ કરે છે એવા સારંગધર મોરલી વગાડે છે ને ગોપીઓ નાચે છે. (૪૮)

૪ ગોપતિ-મુકંદ અને ગોપીઓ કીડા કરતાં વનમાં કરે છે. આશુ વન પવનથી પ્રેરાઈને મુરારિને નમે છે. (૫૭)

“રાધા માધવ નંદની એહવી આજ્ઞાથી ચાલ્યાં । એહવી
કેહવી । રાધા તું શ્રી કૃષ્ણનું ઘિરિ તેહી જા । આકાશ મેઘવ્યાપ્ત
થયો છિ । વનભૂમિ તમાલ દ્રુમ એ શ્યામ છિ । રાત્રિનો સમય છિ ।
અર્તિ આયે શ્રી કૃષ્ણ તે ખીહીકણુ છિ ॥ ૧ ॥

“શ્રી જયદેવ ચે કવિ તે પ્રબંધ કરિ છિ । કેહવો છિ તે જયદેવ ।
ચાગેવતા ચે સરસ્વતી । તેહનું ચે અરિત તેણિ કરીનિં ચિન્નિત છિ ।
ચિત્ત રૂપીઈ ગૃહ ચેહનું વલી કેહવો છિ તે જયદેવ । પન્નાવતી ચે
લક્ષ્મી તે હતી ચે ચરણસેવા । તેણિ કરીનિં ચક્રવર્તી છિ । વલી
કેહવું છિ તે પ્રબંધ વાસુદેવ ચે શ્રી કૃષ્ણ તેહની ચે વિલાસકથા તેણિ
સંયુક્ત છિ ॥ ૨ ॥”

(૩)

ગુજરાતમાં પૌરાણિક જળ અને ઉપાસના

શુદ્ધ ભક્તિના પ્રચારથી પ્રાકૃત સાહિત્યની કીમત વધી; અને
ઉપાસક, પુરાણી ને કલાકાર બ્રાહ્મણ જેમ સંસ્કૃતદ્વારા આર્ય સંસ્કારો
વિસ્તારતો તેમ પ્રાકૃત ભાષાદ્વારા કરવા લાગ્યો.

ભાગવતે જેમ પ્રણયીઓમાં ભક્તિરસ પ્રગટાવ્યો, તેમ સાહિ-
ત્યકોમાં કલાનો નવો આદર્શ પેદા કર્યો, અને પુરાણીઓની કથાઓમાં
ઉપાસનામિત્ર ભક્તિનું નવું તત્ત્વ આપ્યું. જે માત્ર કથા હતી તે
હરિકથા થઈ. જે હરિકથા હતી તે મોક્ષનું સાધન થયું. અને આ
રીતે આર્યાવર્તના બ્રાહ્મણો જેમ પહેલાં સંસ્કૃત પુરાણો પ્રારંભે
આર્યોની સંસ્કૃતિની એકતા અને સાહિત્યની સમૃદ્ધિ સાચવી રહ્યા
હતા તેમ હવે પ્રાકૃત ભાષાદ્વારા આ પૌરાણિક જળથી હોંદુ સમાજ
ને સંસ્કૃતિને મુગ્ધચિત બનાવી રહ્યા, અને તેને કલાની મદદથી સનેજ
કરવા મથી રહ્યા.

ભાગવતની અસર ગુજરાતમાં આ સમયમાં ઉપકાલના

સજીવ કરતા આદ્વાદ જેવી દેખાય છે. એમાં ભાગવતમાં કેંદ્રસ્થ થએલાં ચારે બળ પ્રાકૃતમાં નવાં સ્વરૂપ લેતાં જોઈએ છીએ. શુદ્ધ ભક્તિનું ને કલાનું સાહિત્ય તે નરસિંહનું; ઉપાસના, પૌરાણિક સાતત્ય ને કલાનું સાહિત્ય તે ભાલણનું.

ભાલણમાં નરસિંહના કાવ્યની છાયા કેટલાક વિદ્વાન જુએ છે.^૧ પણ નરસિંહ પાસે એને પ્રેરણા નથી મળી દેખાતી, અને છતાં એનું અનુકરણ કેટલીક જગ્યાએ દેખાય છે. બંનેએ પ્રાકૃત ગીતોના ભંડારમાંથી સામાન્ય લાગતી છાયાઓ લીધી હોય એમ લાગે છે. ને ભાલણે નરસિંહ પાસેથી પ્રેરણા લીધી હોય એમ માનીએ તો પણ પોતાની કૃતિઓને કલાકાર, ઉપાસક ને પુરાણીના આદર્શો અને વ્યક્તિત્વની એણે એવી છાપ આપી છે, અને એ છાપથી પાછડું સાહિત્ય એવું ધડાયું છે કે આ યુગના અધિષ્ઠાતા થવાનો અધિકાર એનોજ લાગે છે.

ગુજરાતમાં ભાલણે નવા સાહિત્યનો યુગ શરુ કર્યો. તેણે મિશ્ર-ભક્તિનું સાહિત્ય ઉભું કર્યું; અને એ સાહિત્યને પ્રેરતા નવા આદર્શો પ્રચલિત કર્યો. જે પૌરાણિક બળનો આગળ ઉલ્લેખ કર્યો છે, તેની એ મૂર્તિ હતો. એટલે એનું ખરું સ્થાન ગુજરાતી પૌરાણિક સાહિત્યના આદ્ય-સ્થાનું છે. પુરાણોની મદદથી પ્રાકૃત સાહિત્ય સર્જાવવા તે જે પ્રયત્ન કરી રહ્યો તેને પરિણામે ગુજરાતી સાહિત્યને નવી સમૃદ્ધિ મળી.

"કયા જે ભાગવતે જોલી, હરિ વંશે વિસ્તાર;
અન્ય પુરાણ તાણું સર્વ આશે આણી એકે ઠાર."^૨

"અનેક કવિએ વર્ણવ્યું નાટક કરી પ્રબંધ;
કહે ભાલણ ભાપાએ શું રે પદનો કરીને બંધ."^૩

“नैषध यम्भू महाभारतभां कवि क्षीर्ति अति लीधी;
 कलाने प्रीत्यवा सावले सापाये ते श्रीधी.”

લાલણ ઉપાસક હતો, પણ એની ઉપાસના પ્રેરણા વિનાની હતી. તેમાં ઋગ્વેદની ઉપાસનાની નવપ્રેરણા નહોતી; ગીતાની ઉપાસનાની લગ્યતા નહોતી; શૈવમતની ઉપાસનામાં રહેલો ધાક નહોતો. પુરાણોએ તેને મહિમાગાનનું સ્વરૂપ આપ્યું હતું; અને પ્રણાલિકાએ એ સ્વરૂપને એક ધાટીનું કર્યું હતું. એમાં માત્ર સુવિખ્યાત લક્ષણો કે પરાક્રમેની ટીપજ મુખ્ય ભાગે છે; ને અંગત પ્રેરણા કે લગ્યતાના દર્શન કે પૂજ્યભાવની ઉર્મિઓ નથી :

“આઈ વિશ્વેશ્વરી તું જગની ધાત્રી, કરાં સૃષ્ટિસંહાર રે;
નિદ્રા વિષ્ણુની તુને સ્તવું છું, જેનું અનુપ તેજ અપાર,
આઈ સાર કરી લીને.

x x x

હું સ્વાહા સ્વધા ને વપદ્રકાર, હું સ્વર અક્ષર પ્રમાણુ દે;
હું સુધા ને નિત્યત્રિધા, સ્વરામિકા કહીએ વાણ.”

તેના પરંરામાનંદની કંઈ અસર છે એમ કેટલાક માને છે, પણ આ માન્યતા વાસ્તવિક લાગતી નથી. એની ઉપાસનાવૃત્તિ પુરાણના બધા ઈષ્ટદેવ કરતાં શ્રી રામ તરફ વધારે જાય છે એટલુંજ. એના સમયમાં રામાનંદી પંથ ગુજરાતમાં પ્રસર્યો હતો, એને તેની અસરથી એણે શુદ્ધચરિત રામને ઈષ્ટદેવ સ્વીકાર્યા હોય એમ બને. પણ એની ઉપાસના પર રામાનંદી ઉપાસનાનો સ્પષ્ટ રંગ નથી. તે પૌરાણિક છે—સાંપ્રદાયિક નથી.

‘ભાલણુ પ્રભુ રઘુનાથ’ તે કહે છે તેમજ ગાય છે ખરા;
પણ વળી કહે છે:—

‘પ્રેમ ધરીને સાંભળે અને જે ડોઈ ગાય,
દિહિ ભાવણ તેહને કૃપા કરે દેશાસ રાય.

‘શંકર શેવ્યા ખાખે ક્યાંહાંથી, શું કરશે સર્વે લોક;
જ્યાહારે સુખની વેલા આવે ત્યાહારે ખાખે એક.’^૧

તેમજ શક્તિ વીશે તે કહે છે:—

‘શુભ ગાવા ઇછું લગવતીના... ..
તેહનો મહીમાં શું કહું, મુકમતિ મન માંહિ’ ભમિ;
કાલો ઘેલો બાલક બોલ, તે વચન માતાને ગમિ.’^૨

કલાકારના ભક્તિ સાહિત્યના સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વનો નાશ કરી તેને પૌરાણિક સાહિત્યમાં મેળવી દેનાર પણ એજ છે. જે કલાનાં તત્ત્વો પ્રાકૃત કાવ્યો, કાવ્યો ને વસંત વિલાસમાં જોઈએ છીએ, તે એના પછી પુરાણની કથામાંજ જડે છે. તેમજ જે તત્ત્વો પ્રેમાનંદ, અહ્યાનંદ ને દ્યારામે પોતાનાં કથા તે અધાં એની કૃતિઓમાં પહેલાં જડે છે—લગભગ સંપૂર્ણ દશામાં. અને એણે રચેલાં ધોરણોજ મધ્યકાલમાં સર્વમાન્ય થઈ રહ્યાં હતાં.

ભાગવતની અપૂર્વ કલાનું આધું, અધુરું દર્શન ગુજરાતને કરાવનાર પણ ભાલણ છે:—

હરિ વિના આત્મ-ચંદ્ર ચક્રાન, જેમ ચક્રવીને હરનીશ ભાર;
તેમ મુને વહાલા નંદકિશોર, હરિ વિણ હું મૂકરે.

કલાની દૃષ્ટિએ નરસિંહની રાસલીલા સાથે ભાલણની રાસલીલા સરખાવવા જેવી છે. એના વિલાસમાં નરસિંહ મહેતાનો ઉભરાતો, વિલાસઘેલો તલસાદ નથી પણ વિલાસપ્રિય સાહિત્યની રસિકતા છે. એનામાં, નરસિંહના જેવો શબ્દપ્રભાવ નથી, તેમજ સ્પષ્ટ કલ્પના દૃષ્ટિ નથી, પણ કલાકારનો સુંદર પ્રયત્ન છે અને ભાવાની હૃદયંગમ સરળતા છે. નરસિંહનું અદ્ભુત કવિત્વ નથી, પણ રસિક કથનકારની કલા છે. નરસિંહનો વિલાસ નથી; પણ સૌંદર્યપૂર્વકની રસ-

વૃત્તિ માત્ર એકલી રાધાકૃષ્ણમાંજ રમી નથી રહેતી પણ નળદમ-
યંતી ને કાદંબરીમાં પણ રાયે છે. આ કાવ્યો ભક્તિની મર્યાદાની
બહાર હોઈ આ લેખમાં તેમને છેડવાની જરૂર નથી; પણ એ બંને
કૃતિઓ એટલું બતાવે છે કે ભાલણની સર્જકશક્તિ માત્ર શુદ્ધ
ભક્તિની માફક પોતાના પ્રણયની આસપાસ વીંટાતી નથી, પણ જે
જે વિષય સ્પર્શે છે તેને સજીવન કરવા મથે છે.

તેમજ કલાકારના આદર્શોમાં માનવપ્રેમનો પ્રતિધ્વનિ કરાવનાર
જે ભક્તિસાહિત્ય ગુજરાતમાં પ્રગટ્યું, અને જેણે દયારામનાં કાવ્યોમાં
સરસમાં સરસ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કર્યું તેને પણ શરૂ કરનાર તે ભાલણ જ.

“મારા સમ જે માધવ જોલે, મુજને હાથ અરાડો રે;
જેવા છો તેવા ઓળખ્યા, ફેફટ ભોમે પાડો રે;
વહાલા વેગળા રહો, આળ ન કીજે આજ વહાલા” વગેરે.^૧

X X

જશોદાના જીવન ઘર આવો, જે માગો તે આપું;
ઈચ્છા જે જે હોએ વહાલા ! તમને તે તે થાપું;
પ્રીતતાણું પાણીએ મીઠું; સ્નેહ વિના શું દૂધ ?
નયણું માંહે નેમ જાણીએ, વચન કહું છું શુદ્ધ.
રાત દિવસ હું ટળવળું, પણ સ્વપ્ન માંહે તવ દેખુંજ;
એક જીહ્વાએ શું કહું તે દુઃખતાણું તાં લેણું ?
આંગણે હણી રહું, જાણું આણી વાટે આવેજ;
નયન કટાક્ષે નીહાળતાં, તપતો તાપ સતાવેજ. ”૨

એના “વિપ્રલંબ શૃંગારનાં આવાં ધણાં પદો છે; સંભોગનાં તો
તેથીએ ઘટ રસથી ભરેલાં છે. ભાલણની દાણલીલા, માનલીલા ને
બ્રમરગીત પ્રેમાનંદ કરતાં તો સારાં છે જ, પણ નરસિંહ ને દયારામ-
થીએ ઉતરે તેવાં નથી. ”૩

૧ કૃષ્ણલીલા, દશમસ્કંધ.

૨ દશમસ્કંધ.

૩ રા. રામલાલ મોદી: ભાલણ.

એની કલા માત્ર શૃંગાર કે પ્રણયરસ ગાવામાં સમાપ્ત થતી નથી. વાત્સલ્યરસ ઉતારવાની એની કલાને, ગુજરાતી ભાષામાં, કેઈ ઝાંખી કરી શક્યું નથી.

પ્રભુ પાડે તાળી ને વળી તોતડું જાણે;
નાનું નાનું નૃત્ય સાંભળી શાંકર ડાલે. ૨

X X X X

પ્રીતે પાડે કૌશલ્યા સોર, રઘુ મારો ક્યાંય રમે;
મહારા કોમળ બાળકિશોર, રઘુબા ક્યાંય રમે.

અને બાલક કૃષ્ણ વર્ણવવાની મોહક કલા એના દશમસ્કંધમાં મળે છે:—

કહાન કહાન કરતી હાંડું રે, ઘેર ઘેર હાંડું ભેટી રે;
કહાં ગયો મારો નાનડીયો રે, જેને નાકે નિર્મળ મોતી રે.

X X X

આંખ આંજતી ને તીલક કરતી, વહાલો ભતો નાશી રે,
એ સુખ તો તમો નથી દેખવું, ભો કરવત મૂકો કાશી રે.

અને વ્રજ છોડતા કૃષ્ણ માટે માતપિતાનું સંબોધન આખી ભાષામાં એક અપૂર્વ કૃતિ છે:—

માતપિતા ક્યમ રજે, જેથી હપન્થું અંગ ?
કાંટે પણ શીટ નહીં, ચોક્ક તણો જ્યમ રંગ.
હું ઘર ભદ્રશ એકલો, મરશે તારી માય;
હુંએ પણ જીવું નહીં, તું વિણ ઘડીએ ન જાય.
તો દયા મન આવે નહીં, તો મારો હાથે શ્યામ !
કંસ જેણી પેર મારીઓ, તેમ વ્રજનો ફેડો હામ.

X X X

મીઠડા માવજી રે, મારે મંદિર આવો;
પ્રેમે પીરમું પરમાનન્દ, દુર ને દૂધ શીરાવો.

... ..

ધવરાવીને હેડે આંપતી, તેમ દેવકી નહીં આપે રે;

રોમાંચિતં મારી દેહડી યાતી, તેમ તેની નહીં કાંપે રે.

માતા નહીં યાવું તમારી, ધાવ કહીને જાણો રે;

મેં બાંધ્યો જે માળણ માટે, તેણે રોપ ભરાણો રે.

કાલિંદી માંહે તમ ઉપર, જે હું નવ અંપાવી રે;

જાણું તે વાત સંભારી, રીસ મન માંહે આવી રે.

તેં દીધો તેમ દા દે નહિ, પ્રીત કરીને છેડ રે;

ભાલણ પ્રભુ રઘુનાથ, સંભારો એક થકીનો નેહ રે.

આમ કલાકાર ઉપાસક ને પુરાણિકનું સાહિત્ય સર્જાવતો ભાલણ મહાભારત, રામાયણ, ભાગવત, શિવ ને માર્કંડેય પુરાણમાંથી અનેક રસિક વિભાગોને ને કાદંબરીને ગુજરાતીમાં રચી પ્રતાપી સાહિત્યનો પાયો નાંખે છે.

ભાલણ પછી એનો પુત્ર વિષ્ણુદાસ સં. ૧૫૭૫ માં ઉત્તરકાંડ લખે છે. સં. ૧૫૨૬ માં કર્મણુમંત્રી નામનો વાણીઓ સીતાહરણ રચે છે. સં. ૧૫૨૯ માં વાલ્મિક કાયસ્થ કેશવ હંદેરામ ભાગવતનો દશમસ્કંધ રચે છે. સં. ૧૫૪૦ માં પ્રભાસ પાટણમાં ઔદિચ્ય બ્રાહ્મણ ભીમ હરિલીલાપોડશકલા, ઉદ્ભવગીતા, દાણુલીલા વગેરે રચે છે. એ પોતાની ગ્રેરણા પુરાણમાંથી અને બોપદેવના હરિલીલામૃતમાંથી બારોબાર લે છે. બોપદેવના હરિલીલામૃતની અસર ભાલણ પર છે તેમ ભીમ પર છે. ભીમ કહે છે:—

‘પંડિત બોપદેવ દ્વિજ એક, કીધો હરિલીલા વિવેક,

તેને આધારે કહીએ કયા, સરોવર મળલો કુવો યથા.’

સં. ૧૫૪૮ માં જંજુસરમાં ગૌડ ધાદાણુ જનાર્દન ઓખાહરણુ રચે છે, અને સં. ૧૫૫૬ માં ગણદેવીનો અનાવિલ ધાદાણુ કાકી વસી બાલચરિત્ર લખે છે. સં. ૧૫૬૨ માં અડાલજનો મોઢ શ્રીધર રાવણુમદોદરી સંવાદ, સપ્તશતી છંદ અને કવિત ભાગવત લખે છે. ૧૫૭૪ માં ઉના ગામનો માંડણુ દસ હજાર હુંકતું રામાયણુ અને હનુમન્તાપ્રયાન લખે છે. આમ આ યુગમાં પૌરાણિક પ્રોત્સાહન ચારે તરફ નવા પ્રયત્નો કરવાની આકાંક્ષા પ્રસારી રહ્યું હતું.

(૪)

રામાનંદી ઉપાસનાપ્રધાન ભક્તિ

જ્યારે ગુજરાતમાં બાલણુ ઉપાસનામિશ્રિત ભક્તિને સાહિત્યમાં ભૂર્તિમાન કરતા હતા ત્યારે ગુજરાતની બહાર ભક્તિનો પ્રબલ તરંગ દશે દિશામાં પ્રસરતો હતો ને નવા સંગ્રહાય ને નવું સાહિત્ય સર્જાવતો હતો. અને એ બધાની અસર ગુજરાતમાં ધીમે ધીમે થતી હતી.

પંદરમા સૈકામાં ગુજરાતમાં રામાનુજ સંગ્રહાય પ્રસર્યો લાગે છે અને વીરભગામથી સુરત સુધી એની અસર આજે દેખાય છે. આજે ગુજરાતમાં ઠેકઠેકાણે રામાનુજ દેખાય છે; અને કાઠીઆવાડમાં ખીજડા મંદિર નામે પ્રચલિતો સંગ્રહાય આનો એક ફાટો છે એમ માનવાને કારણુ મળે છે. નિમ્બાઈ, મધ્વ કે વારકરીઓની અસર ગુજરાતમાં કાંઈ દેખાતી નથી.

૧૩૦૦ થી ૧૪૦૦ ના અરસામાં રામાનંદ થઈ ગયા. તે કાન્યકુબ્જના હતા, અને કાશીમાં રહી ભણ્યા. અજ્ઞ રીતે મથુરાની આસપાસના પ્રદેશમાં આ સમયના એક પુરા ભકતે રામપૂજને વિશિષ્ટ સ્થાન આપ્યું.

શ્રી રામચંદ્રજીએ મહામહેનતે વિષ્ણુના અવતારોમાં અગ્રસ્થાન મેળવ્યું લાગે છે. રામાયણમાં પૌરાણિક અંશ નથી. એમાં સમકાલીન

ખીનાઓની છાંટ નથી. એનાં ઇતિહાસ ને બ્રહ્મોણ પુરાણોની દૃષ્ટિએ ભૂલભરેલાં ને કૃત્રિમ છે. એ દોષ પુરાણિકની નહીં પણ કવિનીજ કૃતિ છે. ઇ. સ. ચોથા સૈકાની પૂર્વે રામ વિષ્ણુના અવતાર મનાતા હોય એમ લાગતું નથી. મહાભારતમાં ત્રીજી વખતની યાદીમાં તે આવે છે. ભાસ તેને માત્ર રાજપુરુષ માને છે. કાલિદાસ રઘુવંશમાં તેનો દેવી અંશ માત્ર પરોક્ષ રીતેજ જણાવે છે: ‘દશરથના પુત્રરૂપે જન્મેલો હું, મારા તીક્ષ્ણ તીરવડે તેનાં માથાંરૂપી કમળોને રણભૂમિમાં બલિદાન આપવા લાયક બનાવીશ.’^૧ પણ ભાગવત સંપ્રદાયના વ્યૂહમાં તેનું સ્થાન નથી.

રા. દુર્ગાશંકર શાસ્ત્રી રામપૂજના ઉદ્ભવ માટે લખે છે: ૨ “વાદ્મીકિએ એક ગુણુશીલવાન મહાત્મા વીર પુરુષ તરીકે રામનાં ચરિતને બહુ આકર્ષક રીતે ચીતર્યું છે. વાસુદેવના પૂર્વાવતારોની કલ્પના ૩૯ થતાં, પુરાણોએ, એ મુંદર ચિત્રમાં અવતારની ભાવના ઉમેરી લીધી. એ રીતે ચોથા-પાંચમા શતકમાં રામ અવતાર મનાવા લાગ્યા. આ પછી અમુક કાળે રામપૂજ ચાલી હોય એ સંભવિત છે; પણ રામપૂજ ક્યારે શરૂ થઈ એ ચોક્કસ કહેવાતું નથી. ઇ. સ. નવમા-દશમા શતકે મુંબીના જુના લેખોમાં દોષ સ્થળે રામ-મંદિર કે રામધ્વજનો ઉલ્લેખ દેખાતો નથી. તેમ રામની દોષ ટમા શતકથી પ્રાચીનતર મૂર્તિ મળી નથી. મધ્વ અથવા આનંદતીર્થ બદરિકાશ્રમમાંથી રામની મૂર્તિ લઈ આવ્યાની, અને ઇ. સ. ૧૨૬૪ આસપાસમાં તેણેજ રામ અને સીતાની મૂળ મૂર્તિઓ જગન્નાથપુરી-

૧ સોડહં દાચારયિર્મત્વા રણમૂર્મેર્વલિક્ષમમ્ ।

કરિષ્યામિ શરૈસ્તીક્ષ્ણૈસ્તચ્છિરઃ કમલોચ્ચયમ્ ॥

—રઘુવંશ, સર્ગ ૧૦-૪૪.

૨ જુઓ : વૈષ્ણવ ધર્મનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ, પૃ. ૮૮.

માંથી લઈ આવવા નરહરિતીર્થને મોકલ્યાની વાત પ્રસિદ્ધ છે. ચૈત્ર મહીનાની રામ નવમીને દિવસે કરવાના વ્રતના નિયમે ૧૩ માં શતક-ના હેમાદ્રિના વ્રતખંડમાં છે. હેમાદ્રિ તથા વૃદ્ધહારીત અમુક અમુક વખતે ખીજ અવતારોની પૂજા સાથે રામપૂજા કરવાનો વિધિ બતાવે છે. આ સર્વ ઉપરથી એમ લાગે છે કે ૧૧ માં શતકની આસપાસમાં રામપૂજાનો સંપ્રદાય આવ્યો હશે. ”

અધ્યાત્મ રામાયણે દ્રવિડના આચાર્યોની કૃતિઓની માફક તત્ત્વ-જ્ઞાનના સિદ્ધાંતોનું રામની ઉપાસના પર આરોપણ કરવા માંડ્યું. પણ તે પ્રયોગ ધણી સફળ થયો લાગતો નથી. રામનાં શુદ્ધ ચારિત્ર્યથી સરળ ને સીધી નીતિનાં પ્રમાણિક હૃદયો મુગ્ધ થયાં અને ઉપદેશકોને તે દેવ તરીકે વધારે પ્રિય થઈ પડ્યા.

રામાનુજ સંપ્રદાયના રામાનંદે રામચંદ્રની ઉપાસના શરૂ કરી અને ભક્તિ અને ઉપાસનાને વૈરાગ્ય સાથે ભેળવી તત્ત્વજ્ઞાનને સ્થાન-બ્રષ્ટ કર્યું. ભક્તિથી પ્રેરાએલું જીવન નવા સંપ્રદાયની વાટ જોતું હતું તેની બાંધ તેમણે ત્રહી. તે દેશદેશ ફર્યા. ઉપાસનાથી શુદ્ધ એવી દૃષ્ટિએ સમાજ અને ધર્મની પ્રચલિત પ્રણાલિકાનાં રહસ્ય પારખ્યાં. અને તે સામાજિક સમાનતા ને ધાર્મિક સ્વાતંત્ર્યના પયગંબર બન્યા. પર્યટણ પછી પોછા ફરતાં તેમના વિચારો તેમના ગુરુબંધુઓને ભયંકર લાગ્યા એટલે તેમણે પ્રણાલિકાવાદીઓનું બ્રહ્મસ્ત્ર વાપર્યું અને તેમને પંથમાંથી કાઢી મુક્યા. શુદ્ધિ ને સ્વાતંત્ર્યના પયગંબર રામાનુજ પંથ ત્યાગી ઉત્તરમાં આવ્યા, અને આવતી વખતે ગુરુની આશિષ તે સાથે લાવ્યા. પંથના ગુરુ, ઉદારચરિત રાઘવાનંદ સ્વતંત્ર સિદ્ધાંતવાળા શિષ્યની મહત્તાની કદર કરી શક્યા.

તે કાશી આવ્યા, અને સમાનતા, સ્વાતંત્ર્ય ને શુદ્ધિથી પરિ-વર્તન પામેલા રામાનુજ પંથનો પ્રચાર કર્યો. તેણે ન્યાત ને મૂર્તિપૂજા સામે બળવો કર્યો. જ્ઞાન છોડી તેણે સત્સંગને પ્રાધાન્ય આપ્યું.

ઉપાસના એ નિર્મલતા ને ભાવનાની જનેતા છે. રામનંદે ભાગવતની શુદ્ધ ભક્તિ ત્યાગી પ્રાચીન આર્યોની શુદ્ધ ઉપાસના, સેવવાનો પ્રયત્ન કર્યો; અને લોકગીત અને સંપ્રદાય બંનેને પ્રિય એવા શૃંગારી, વિલાસી કૃષ્ણને છોડી ભાવનાશીલ રામચંદ્ર પર પોતાનો મદાર બાંધ્યો. ભાગવત ભક્તિએ પ્રગટાવેલા પ્રચંડ તરવરાટ-માંથી પોતે પ્રગટ્યા છતાં એણે તેજ ભક્તિને ઉપાસનાનું માત્ર એક અંગ બનાવવાનો મોટો પ્રયત્ન કર્યો. વણકર કબીર, ચમાર રૈદાસ, હનુમ સેન ને ખાટકી સખા એની પ્રેરણાથી મહાત્મા થયા.

રામાનંદનું એક પદ નાનકના આદિ ગ્રંથસાહેબમાં મળે છે:—

કત નઠયૈ રે ધર લાગો રંગુ, મેરા ચિતુ ન ચલે મન ભયો પંગુ,
એક દિવસ મન ભઈ હમંગ. ધસિ અંદન ચોવા બહુ સુગંધ.
પૂજન ચાલી બ્રહ્મ ઠાઈ, સો બ્રહ્મ બતાયો શુરુ મનહી માહિં,
નહું નઠયૈ વહું નલ પપાન, વૂ પૂરિ રહ્યો હૈ સખ માહિં.
વેદ પુરાણુ સખ દેખે જોઇ, હહાં તો નઠયૈ જોઈહાં ન હાઈ.
સતગુરુ મૈ બલિહારી તોર, જિન સક્ષ્મ બિક્ષ્મ બ્રમ કાટે માર.
રામાનંદ સ્વામી રમત બ્રહ્મ, શુરુકા રાખદ કાટૈ કાટિ કરમ.”

આ પ્રતાપી, બળવાળોર સુધારકનું હોંદી ઇતિહાસમાં અદ્ભુત સ્થાન છે. શુદ્ધિ ને સચોટતામાં અપૂર્વ એવા આ મહાત્માએ બધાં પ્રચલિત બળને પડકાર કર્યો. પણ તીક્ષ્ણ શુદ્ધિના જ્ઞાનીને જ્ઞાન વગર ચાલે નહીં. સંસ્કારરક્ષક ધ્યાનલુને પ્રણાલિકા વગર ચાલે નહીં. પુરાણીને અવતાર વગર ચાલે નહીં. પંડિતને સંસ્કૃત વગર ચાલે નહીં. અને થોડાકજ અનુયાયીમાં પૂજાતો એવો આ ઉદારક હોંદને સાંપ્રદાયિક ને પૌરાણિક ગુલામગીરીમાંથી ન છોડવી શક્યો. હોંદમાં એક દ્યુયર આવ્યો—પણ જર્જરિત હોંદિ તેને પાછો ઠેલ્યો.

રામાનંદની અસર આખા હૌદમાં થઈ છે. રૈદાસ, કખીર, નરહરિદાસ એમના શિષ્ય હતા. નાનકને એમની અને રૈદાસને કખીરની પ્રેરણા મળી, અને તુલસીદાસજી પણ એમની અને નરહરિદાસની પ્રેરણા પામ્યા.

એમણે પ્રસારેલી રામભક્તિ પંદરમા ને સોળમા સૈકામાં ગુજરાતમાં ઘણે ઠેકાણે પ્રસરી હતી એ સ્પષ્ટ લાગે છે. ‘રઘુનાથ’ એ સંબોધન ઘણું પ્રિય થઈ પડ્યું હતું. અને લાલણ જેવા રામભક્ત હતા તે આગળ જાણાવ્યું છે. સંવત ૧૫૮૭ માં તળાગજના વૈષ્ણવ મીકાએ લખેલા ‘વૈષ્ણવનાં લક્ષણો’ પણ આ વાતને પુષ્ટિ આપે છે:-

“ સાંભલિ સાંભી શ્રી રઘુનાથ કરૂંજ વીનવી જોડી હાય,
કહહ વિષ્ણવ નઈ આપ છંદિઈ રમઈ, કહુ ગમને તે કિમ ગમઈ ?
મનિ મહલું માયા મુખિ ધરઈ, વીસારી પર નઈ છેતરઈ,
રૂંઝ્યા દ્રોહ જપરી ને ભરઈ, કહુ રામને તે કિમ ગમઈ !
વિષ્ણુ કયા ગુણ ગાહ ગીત, ઉખરિ હીયકું વડલઈ ચીતિ;
નારી પીયાંરી સરિસુ રમઈ, કહુ રામને તે કિમ ગમઈ ! ”

રામાનંદના મુખ્ય શિષ્યમાં કખીર સાહેબ (ઇ. સ. ૧૩૯૮ થી ૧૫૧૮) હતા. વિધવા બ્રાહ્મણીના પેટમાં પાકેલા, રામાનંદની આશિષે અવતરેલા અને મુસલમાનને ઘેર ઉછરેલા એવા આ વણુકરે, ઉપાસના, ઉપદેશ, વૈરાગ્યને ઉચ્ચાલિલાપી શુદ્ધિની ભાવનાઓ વડે નવું ચેતન પ્રગટાવ્યું. પ્રભુને તે શુદ્ધ ને સાત્ત્વિક ઉપાસનાપૂર્ણ પ્રેમથી ભજે છે. એ માધુર્ય વિનાના દૈન્યથીજ એ તલસાટ અનુભવે છે. એમને

૧ વૈષ્ણવ તરીકે પોતાને ઓળખાવે છતાં સ્વચ્છંદે વર્તે; કહો રામને એ કેમ ગમે ? ઉપરથી સ્નેહ બતાવે ને મનમાં કાલી રાખે, વિશ્વાસ આપીને સામાને છેતરે એ રામને કેમ ગમે ? વિષ્ણુની કથાનાં ગીત ગાય છતાં હૈયું હમરડે ને ચિત વડલે; પરત્તી સાથે રમે એ રામને કેમ ગમે ?

સતસંગ જોઈએ છે; નિર્મલતા પ્રિય છે; રામનું નામસ્મરણ વ્યાસ ને પ્રાણ છે. એ અવતારોમાં માનતા નથી, મૂર્તિપૂજનને તિરસ્કારે છે, ને આત્મશુદ્ધિ પર જ વિશ્વાસ રાખે છે:

મન મથુરા દ્વિલ દ્વારિકા, કાયા કાસી જન
દસ દ્વારિકા દહેરા, તામે જોતિ પિછાન,

x x x

તિરથવ્રત વિધ બેલરી, સખ જગ રાખા છાય
કપીર મૂલ નિકંદીયા, કૌન હલાહલ ખાય.

આહ્વાણો તરફ તેમનો તિરસ્કાર બેહદ હતો:

ખામ્હુન ગદહા જગતકા, તીરથ લાદા નથ
જનમાન કહે મેં પુનઃકીયા, વહુ મહેનતકા ખાય.

ધર્મ, પ્રણાલિકા, અનીતિ, લોભ ને મોહની સામે તેમણે પોકાર ઉઠાવ્યો; અને સાથે સંસ્કૃતની સત્તાની સામે પણ બળવો ઉઠાવ્યો:

“ સંસ્કૃતહિ પંડિત કહે, બહુત કરે અભિમાન,
ભાષા નતિ તરફ કરે, તે નર મૂધ અજ્ઞાન.
સંસ્કૃત સંસાર મેં, પંડિત કરે અખાન,
ભાષા ભક્તિ દઢાવહી, ન્યારા પદ નિરખાન.
સંસ્કૃત હૈ કૂપ જલ, ભાષા બહુતા નીર,
ભાષા સતગુરુ સહિત હૈ, સતમત ગહિર ગંભીર.”^૧

કપીરના શિષ્યોએ તેમનો પંથ ગરીબ લોકોમાં પ્રસાર્યો. ગુજરાતમાં પણ સત્તરમા સૈકામાં તે દાખલ થયો લાગે છે અને માંડણ ને અખામાં આ સંપ્રદાયનો ધ્વનિ દેખાય છે. વચ્છરાજ કવિ કપીરપંથી હતો એમ ગણાય છે.

દયાલીના હૃદયથી દાદુ દયાળ નામે સુવિખ્યાત થનાર ગુજરાતી કપીરપંથી અમદાવાદમાં જન્મ્યા હતા. એમના પિતા નાગર હતા કે

મોતી હતા એમ બે કહેતી છે. કપીરના પુત્ર કમાલ કે કપીર પંથના ચોથા ગુરુ બુદ્ધે તેમને દીક્ષા દીધી એમ કહેવાય છે. તેમણે અઠાર વર્ષે અમદાવાદ છોડ્યું ને દેશેદેશ ફરવા માંડ્યું અને આખરે અજમેર પાસે નરાંણા ગામમાં પોતાની ગાદી સ્થાપી. સં. ૧૬૦૪ માં તે ગુજરી ગયા. એમણે કપીરપંથી માન્યતામાં તત્ત્વજ્ઞાનના ઘણા અંશો ઉમેર્યા. 'નિરાકાર નિર્મલ તત્ત્વ દાદુ બન્દનમ્' એ એમનું પ્રિય મંગલાચરણ છે. એમના રામ વિષ્ણુ નહોતા, પણ પરમાત્મા હતા:

દાદુ રામ અગાધ હૈ, બે હૃદ ઘણ્યા ન જઈ;

આદિ અંત નહીં જણીયે, નાંવ નિરંતર ગાઈ.

એમની ભક્તિ શુદ્ધ નથી, અને એમાં રામાનંદી ભક્તોનો પ્રભુવિહોણો અને ઉપાસનાપ્રધાન તલસાટ છે. એમની કૃતિઓમાં કપીર ને મીરાંનો બંનેનાં કેટલાંક પદોને મળતી છાયા દેખાય છે.

બિનતી.

ગોબિન્દ કે ચરણોં હી દ્યો દાઝેં,

જસે આત્રિગ બન મેં બોલે પીવ પીવ કરિ ધ્યાજેં

સુરિનન મેરી રહુ બીનતી મેં બલિ તેરે જાંજેં,

બિપતિ હમારી તોહિં સુનાજેં દે દરસન ક્યુંહી પાજેં.

જત દુષ સુધ ઉપજત તિનકૈં તુમ સરનાગતિ આજેં.

દાદુ કૈં દયા કરિ દીલૈ નાંહ તુમહારો ગાંજેં.

આ પંથમાં બાળમુકુંદની ભક્તિ કરવામાં આવે છે. ગુજરાતમાં આ પંથ સારી રીતે પ્રસર્યો લાગે છે. બ્રાહ્મણ, વાણીયા, પાટીદાર તેમજ કાછીઆ ને હજમ એવા ભિન્ન સંસ્કારી ઘણા વર્ગોમાં દાદુ-પંથીજો મળી આવે છે. પણ ગુજરાતી શિષ્ટ સાહિત્ય પર એ પંથની કૈં અસર થઈ નથી.

ઈ. સ. ૧૭૪૨ માં જોધપુરના રામદાસે રામસ્નેહી પંથ ચલાવ્યો, અને તેનો પણ ગુજરાતમાં થોડો ઘણો પ્રચાર થયો હતો. ત્યાર પછી

આણંદ પાસે સારસાના તલખદા કાલીએ કુબેરપંથ ચલાવ્યો. આ પંથ રામાનંદી પંથનો એક ફોટો છે. અઢારમા સૈકામાં જંજીરમાં નીચાલ દાણએ હંસ કપીરનો પંથ ચલાવ્યો. આ પંથો અસંસ્કારી વર્ગને પ્રિય થયા હતા. ખરું જોતાં તેમણે ઉપદેશનુંજ સાહિત્ય પ્રગટાવ્યું છે. આ બધા પંથો વલ્લભસંપ્રદાય ને પુરાણીઓના લોકપ્રિય સાહિત્ય વચ્ચે સુકાઈ ગયા; માત્ર એમનું જલ સમાજનાં નીચેનાં પડોમાં ઉતર્યું તે ધીમે ધીમે વહા કર્યું.

રામાનંદના પદ્મશિષ્યોમાં ચમાર રૈદાસ ગણાય છે. એમની અસર પંથો અને સાહિત્ય પર કપીર જેટલી થઈ નથી, તોપણ ઘણી છે. શુરુ નાનક પર જેટલી અસર કપીરની થઈ તેટલીજ રૈદાસની થઈ. ચિતોડની એક ઝાલી રાણી એની શિષ્ય હતી એમ ભક્તમાલ નોધે છે. અને મીરાંબાઈને પણ એનીજ પ્રેરણા મળી હતી એમ મીરાંબાઈનાં એક પદ ઉપરથી લાગે છે. રામાનંદે પ્રચલિત કરેલી ભક્તિનાં તત્ત્વો કાઢી નાંખ્યાં હતાં અને ઉપાસના ને દૈન્યના સૂક્ષ્મ ભાવો રાખવાનો મોટો પ્રયત્ન કર્યા હતા. એનું દષ્ટાંત રૈદાસની ભક્તિની વ્યાખ્યા આપે છે:—

અસી ભગતિ ન હોઈ રે ભાઈ ।
 રામનામ બિન જો કુછ કરિયે.
 સો સખ ભરમ કહોઈ ॥
 ભગતિ ન રસ દાન, ભગતિ ન કથૈ જ્ઞાન,
 ભગતિ ન બન મેં શુકા પ્રદાઈ ।
 ભગતિ ન ઐસી હાંસી, ભગતિ ન આસીપાસી,
 ભગતિ ન ચહુ સખ કુલકાન ગંવાઈ ॥
 ભગતિ ન ઈન્દ્રી બાંધા ભગતિ ન ભેગ સાધા,
 ભગતિ ન અહાર ઘટાઈ ચે સખ કરમ કહોઈ ।
 ભગતિ ન ઈન્દ્રી સાધે ભગતિ ન જૈરાગ બાંધે,
 ભગતિ ન ચે સખ જોદ બટાઈ ॥

લગતિ ન મૂડ મૂડાયે લગતિ ન માલા દિખાયે,
 લગતિ ન ચરન લુવાંચે સખ જન કહાઇ ।
 લગતિ ન તૌલો જના આપકો આપ જખાના,
 લેઈ લેઈ કરે સો સો કરમ ખડાઇ ॥

આપો ગયો તળ લગતિ પાઈ ઐસી લગતિ પાઇ,
 રામ મિલ્યો આપોગુન ખોયો શિધિ સિધિ સખે ગંવાઈ
 કર રૈદાસ છટી આસ સખ તળ હરિ તાહિકે પાસ
 આસા ચિર લઇ તળ સખહી વિધિ પાઇ ॥ ૧

ગુરુ નાનક પર (૧૪૬૯ થી ૧૫૪૫) પણ રામાનંદ, કપ્પીર
 ને રૈદાસની અસર છે; અને ખરું જોતાં રામાનંદે પ્રગટાવેલી જ્યોતની
 આંતરિક્ષી શીખ ધર્મ પ્રગટ્યો એમ કહી શકાય. એમના ઉપદેશમાં
 તેજ ઉપાસનાવૃત્તિ, તેજ દૈન્ય, તેજ સ્વાતંત્ર્ય ને તેજ સમાનતા.
 રામાનંદનું એક પદ અંતરસાહેબમાં એમણે સાચવ્યું; અને કપ્પીરનાં
 અને રૈદાસનાં અનેક પદો પણ તેમાં એમણે સંગ્રહ્યાં છે. એમનાં
 કાવ્યોપર પણ કપ્પીરની છાયા સ્પષ્ટ દેખાય છે. એકજ નમુનો લઈએ:-

“રોસ ન કીજે અમૃત પીજે રહન નહીં સંસારે,
 રાજે રાય રંક નહિં રહના આયે જયે જીગ ચારે;
 રહન કહન તે રહે ન કોઇ કિસુ પૈ કરહુ ખિનંતી,
 એક રાખદ રામનામ નિરોધર શુર દેવે પતિ મની.” ૧

આમ ઉત્તર હિંદુસ્થાનમાં રામાનંદી ઉપાસનાની અસર ઘણી
 પ્રબળ થઈ અને ઘણા કાળ સુધી ચાલી; પણ રામાનંદના અનુયાયી-
 ઓમાં જો કોઈએ ખરો પ્રતાપ પાડ્યો હોય તો તે રામાનંદના શિષ્ય
 નરહરિદાસના શિષ્ય તુલસીદાસે. (ઇ. સ. ૧૫૩૨ થી ૧૬૨૩) તુલસી-
 દાસજી કાન્યકુબ્જના વ્યાસજી હતા. તેમણે તીર્થાટન કરી જ્ઞાન ને

અનુભવ મેળવ્યો હતો; અને ખિસ્વમંગળ ને સુરદાસની માફક નગુરી સ્ત્રીના ઉપાસંભથી ભક્ત થયા હતા. સ્ત્રીએ કહ્યું:

“ અસ્થિ ચર્મમય દેહ ચહ તાસેં જેસી પ્રીતિ,
તૈસી જો શ્રી રામ મહં હોત ન તો ભવખીતિ. ”

અને એમણે ખીજે દિવસે કાશી જઈ નરહરિદાસ પાસેથી દીક્ષા લીધી. એમણે રામાનંદ ને કખીરની ઉપાસનાભક્તિ સ્વીકારી, એટલુંજ નહીં પણ એ એની ઉપાસનામાં જે તલસાટ નહોતો તે આણી તેને શુદ્ધ ભક્તિ જેવી મોહક બનાવી.

સરયૂના તટ પર વર્ષો સુધી રામસીતાનાં સ્મરણો સજીવન કરતા તુલસીદાસજી ફરે છે. એકવ્રત દાશરથી ને શિયળમૂર્તિ સીતા એમની કલ્પના ઉત્તેજે છે, એમનો પૂજ્યભાવ આકર્ષે છે. શિશુ રામથી ચક્રવર્તી અયોધ્યાપતિ સુધીનાં શ્રીરામનાં બધાં સ્વરૂપો પર તે મોહી રહ્યો છે, પણ તે ‘ શુદ્ધ ભક્તિ ’થી નહીં—એટલે ગોપીભાવે નહીં; પણ શુદ્ધ ઉપાસનાથી એતપ્રોત થએલી ભક્તિથી—એટલે હૃદય ચીરી રામ જોવા ઈચ્છનાર દાસાનુદાસ હનુમાનભાવે. એમની ભક્તિ પ્રણય વિનાની છતાં પ્રણયથી પણ મુક્ત ને ભાવભરી બને છે. એમની નિર્મળતા તેમજ એમનો સંયમ ઉપાસનામાં જે ગૌરવ ને માર્દવ સંજોગે છે તે શુદ્ધ ભક્તિને કદિ મુલલ થતાંજ નથી. તેમનું સ્તવન એમની ઉપાસનાનો ખ્યાલ આપે છે:—

અવતાર નર સંસાર ભાર વિભાંજિ દાઢન દુઃખ દહે.
નય પ્રનતપાલ દયાલ પ્રભુ સંયુક્તસાક્ષિત નમામહે.

X X X

જેહિ નાય કરિ કરના ત્રિલોકે ત્રિવિધ દુઃખ તે નિર્વદે,
ભવખેદછેદનદહ હમ કહું રજ રામ નમામહે.
જે ગ્યાનમાનવવિમત્ત તવ ભવહરિત ભગતિ ન આદરી,
તે પાછ સુર દુલ્ભ પદાદપિ પરત હમ દેખત હરી.

X X X

જે ચરન શિવચળપૂજ્યચરણ સુભ પરસિ મુનિપત્ની તરી,
 નયનિર્ગતા મુનિનન્દિતા લોકચપાવનિ સુરસરી.
 ધ્વજ કુલિસ અંકુસ કંજનુત ળન ફિરવ કંટક કિં ન લહે,
 પદકંજદંદ મુકુંદ રામ રમેસ નિત્ય લલમહે.

x x x

જે ગ્રહ અળ અદ્વૈત મનુલવગમ્ય મન પર ધ્યાવહી,
 તે કહહુ જાનહુ નાય હમ તવ સશુનજસ નિત ગાવહી.
 કરુનાયતન પ્રભુ સદશુનાકર દેહુ ચહ વર માંગહી.
 મનવચન કર્મ વિકાર તજિ તવ ચરન હમ અનુરાગહી.

એમની ઉપાસનામાં અમલી ભાગવત સંપ્રદાયનું માત્ર મહિમા-
 ગાન નથી; ભાગવતની ભક્તિનાં માત્ર લાડકાડ નથી. એમનામાં
 દૈન્ય છે પણ ગૌરવવાળું, લાડ છે પણ પૂજ્યભાવભર્યો, મોહ છે પણ
 ‘માધુર્ય’ ને ‘સખીભાવ’ વિનાનો. ગીતાની ભવ્ય ઉપાસના પછી
 હૈદમાં એવી અદ્ભુત અને વિશુદ્ધ ઉપાસના પ્રગટી હોય તો સુંદર,
 સુમધુર, ને ભાવભરી ઉપાસના તુલસીદાસજીની, એમના પ્રેમની વ્યાખ્યા
 આ પ્રમાણે છે:—

“ તુલસીકે મંત્ર ચાતકહિ કેવલ પ્રેમપિયાસ,
 પિયત સ્વાંતિજલ જનનજ ચાચક બારહ માસ.
 રટત રટત રસના લગી તૃષા સુખી ગઈ અંગ.
 તુલસી ચાતક પ્રેમકો નિત નૂતન રેચિ રંગ. ”

પણ તુલસીદાસજી આ કીમીયો અદ્ભુત કલાની મદદથી કરે છે.
 એમનું ‘રામચરિત માનસ’ રામાયણનો અનુવાદ નથી; સ્વતંત્ર કૃતિ
 છે, સદેહે નીરખેલા ભગવાનનું સર્વાંગસરસ ઉપાસનાસ્તોત્ર છે, એમની
 સરસ કલાથી રામાયણની કથામાં રસ ઝરે છે, એમની મનોહર
 શૈલીથી વૈવિધ્ય ને અપૂર્વતા આવે છે. એમનાં પાત્રો સુરેખ ને સુંદર
 છે; એમના ભાવો વિશુદ્ધ ને ઉચ્ચાભિલાષી છે. જીવનભરના અંધકાર-

માં મીલન 'પેરેડાઈઝ લોસ્ટ' લખે છે; દ્વેષે દાઝેલા જીવનનાં એકાંતમાં ડાંટે 'ડીવાઇન કોમેડી' લખે છે. એ જેની માફક, પણ એમનાથી અનેરી શાંતિ ને કલામયતાથી, સરચૂના સૌમ્ય તટના રસિક એકાંતમાં તુલસીદાસજી 'રામચરિત માનસ' લખે છે—ને સમગ્ર જીવનની રસિકતા, સરસતા એક કૃતિમાં પ્રગટાવે છે.

આવી અપ્રતિમ કલાથી તેમણે રામાનંદનો સ્વાતંત્ર્ય ને શુદ્ધિનો મંત્ર પ્રવર્તાવ્યો. “તે રામાનંદના અનુયાયી હતા, પણ તેમના સિદ્ધાંતો લાક્ષણિક રીતે તેમણે વિકસાવ્યા. એમના આકર્ષણનું મૂળ આ છે: ખીન્ન સુધારકો મોટા સિદ્ધાંતો શીખવી ગયા; પણ એમણે સિદ્ધાંતો શીખવ્યા, એટલુંજ નહોં પણ જેને માટે તેમણે એ દર્શાવ્યા તેની પાસે તેને સ્વીકારાવ્યા. પયગંબરની કીમત તેના વિજયથી થાય છે, અને નવ કરોડ માણસો પોતાના નૈતિક ને ધાર્મિક આચારો એમની કૃતિ પર રચે છે એમ કહેવામાં કાંઈ ખોટું નથી. અસરની વ્યાપકતાનું ધોરણ લઈએ તો એશીઆના ત્રણ કે ચાર મહાન સાહિત્યકોમાં એમનું સ્થાન છે.”^૧

આમ નવસૃષ્ટિનો સાક્ષાત્કાર કરતા અમર સાહિત્ય સરજનનાર તરીકે, હોંદમાં ગીતા ને લાગવતના કર્તા જેડે તુલસીદાસજી એસે છે. સાહિત્યકાર પયગંબર બને છે; અને લક્ષિતએ સરજનવેલા નવજગત પરનું સમ્રાટપદ ચૈતન્ય જેડે વહેંચી લે છે.

તુલસીદાસજીએ ઉપાસનામાં તલસાટ આણ્યો. સાહિત્યમાં કલા આણી ખરી; પણ નાનકપંથના અપવાદ સીવાય, રામાનંદી પ્રવાહની જલ્મવસ્ત્રમાન વિનાશકતાની ધાર ખાંડી કરી. એમને લીધે ન્યાત, મૂર્તિપૂજા, આહાણ, ને પ્રણાલિકા સામેનો રામાનંદી દ્વેષ સૌમ્ય સહનશીલતામાં વિરમી ગયો; શુદ્ધિ માટેની ઝનુન લાવોની સૂક્ષ્મતામાં

ને નિર્મલ રામભરોસામાં સમાપ્ત થઈ ગઈ. જે કે રામાનંદી પ્રવાહનું કાવ્યશક્તિથી અંબાએલા લકતો, હીંદને દુર્ભાગ્યે, તેમના પ્રયત્નમાં ભેર રહ્યું હતું તે શુદ્ધ ભક્તિના પ્રસરતા દિગ્વિજયે ભાંગી નાખ્યું.

(૫)

શુદ્ધ ભક્તિનો મધ્યાન્ન

ચૈતન્ય

(ઇ. સ. ૧૪૦૦ થી ૧૫૦૦)

આ સમયમાં ધર્મ ને વિદ્વાતાનાં કેંદ્રો વચ્ચે વિચાર ને ઊર્મિ ઝોની આપણે અર્વાચીન જમાનામાં કલ્પવી મુશ્કેલ પડે એવું ઝડપથી થતી. ઉત્તરમાં કાશી; બંગાલમાં નદીયા-નવદ્વીપ; વિજય નગરના હીંદુ મહારાજાઓના જનનીયે શ્રીરંગ-આવાં મુખ્ય મુખ્ય સ્થળે દરેક મતના આચાર્યો હતા અને ત્યાં વિદ્યાની વૃદ્ધિ અને સંપ્રદાયોની કસોટી ચાલ્યાં જ કરતી. રાજ્યસત્તા પારકી હતી છતાં પ્રાહ્મણોએ સંસ્કારના આ પાટનગર બનાવ્યાં હતાં. આ સમયે ચોથું અને ઘણું જ લોકપ્રિય કેંદ્ર વૃંદાવન હતું.

આ પાટનગરમાં રામાનંદી પંથની અસર બુજ હતી; ત્યાં શંકરનો મત, અને ભાગવતની ભક્તિના પંથો સર્વોપરિતા મેળવવા મધ્યા કરતા. શ્રીરંગથી મધ્ય ને રામાનંદીની અસર વૃંદાવન ને કાશીમાં આવતી ને ત્યાંથી બંગાલમાં જતી; બંગાલી પ્રણયધેલી ને વિકાસી રાધાકૃષ્ણની ભક્તિની અસર વૃંદાવનમાં આવતી; અને ત્યાંથી આખા હીંદમાં પ્રસરતી. ‘ગીતગોવિંદ’ આશરે ૧૨ મી સદીમાં થયું, છતાં તેની છાપ એક સદીમાં આખા દેશમાં પડી તેનું કારણ આ કેંદ્રો વચ્ચેનો નિકટ સંબંધ અને સંસ્કારવિનિમય હતો.

આ સમયમાં ભક્તિનું કેંદ્ર વૃંદાવન થયું; શુદ્ધ ભક્તિનાં જળો આરે તરફ ઉછળતાં હતાં તેમને મધ્યર્થિદુ ભોળું હતું તે વૃંદાવને પુરું પાડ્યું. શ્રી કૃષ્ણની પ્રાચીન જન્મભૂમિ-વ્રજ મંડલ-નવી કલ્પનાએ ઘડેલાં સંસ્મરણોથી સમૃદ્ધ બની, અને સ્વર્ગથી પણ સુંદર ને મોક્ષથી પણ મોહક મનાવા લાગી. ત્યાં સત્સંગ મળતો, જ્ઞાનીઓ જ્ઞાનની લાણુ કરતા, આચાર્યો વચ્ચે રસાકસી થતી, કીર્તનોમાં રસ જામતો, કીર્તિ મળતી, રાધાકૃષ્ણનાં સ્મરણચિહ્નથી પ્રણયધેલછા પ્રાપ્ત કરવી સહેલી થઈ પડતી. વૃંદાવન ભક્તિમય હોંદનું હૃદય હતું; ભક્તિનો પ્રવાહ ત્યાં જતો, ને વિશુદ્ધ ને વીર્યવાન થઈ પાછો હોંદની રંગરંગમાં ભેસભેર પ્રસરતો.

ઇસુના ચૌદમા સૈકાના અંતમાં ને પંદરમા સૈકાના પ્રારંભમાં માધવેંદ્રપુરિ થયા. તે બંગાલી હતા અને તેમનું હૃદય ઉમાપતિ, જ્યદેવ ને ચંડીદાસનાં કીર્તનોથી તરબોળ હતું. મધ્વના સિદ્ધાંતથી^૧ તેમનું હૃદય ઉપાસના, જ્ઞાન અને ભાવના સમજી શકતું. તેમના પ્રાંતની રાસલીલામાં પરિવર્તન પામેલા વિલાસમહોત્સવોથી તે પરિચિત હતા. તે વખતે અચ્છિત ભજનિકની ભક્તિ તેમને રુચી નહીં; અને તે શુદ્ધ ભક્તિ અનુભવતાં પરમ ભક્ત થયા.

એ કૃષ્ણના પ્રણયી હતા. અને યમુનાતીરે વૃંદાવનોની કુંભેમાં તેની વાટ ભેટા, તેનાં પગલાં સાંભળતા ને તેનાં સ્મરણો જગવતા ભક્તિના નીશામાં બેલાન તે રૂચી કરતા. શ્યામ ધન ભેતાં તેમને ધનશ્યામ દેખાતા ને તે તીવ્ર પ્રણયધેલછા અનુભવતા. તેમને માનની પરવા નહોતી. તેમને પૈસા કે પ્રતિષ્ઠાની પરવા નહોતી. તેમને ઘરખાર કે ભુખતરસની પરવા નહોતી.

ભુખ્યા, તરસ્યા, વિરહધેલા માધવેંદ્રપુરી એક સાંજે વૃંદાવનમાં બેઠા હતા ને તેમને શ્રીકૃષ્ણ ગોપાળે દર્શન દીધાં. “માધવ ! તુંજ

મારો ભક્ત છે. મને અન્નકુટગિરિ નીચે દાટ્યો છે. તારે માટે મેં
વાટ બેઠો છે. મને કાઢ." માધવેંદ્રપુરિએ ગોપાલને ગિરિ નીચેથી
કાઢ્યા, અને તે મૂર્તિનું મંદિર કર્યું. એ મંદિર બંગાલી વૈષ્ણવોનું
ધામ થઈ પડ્યું.^૧

માધવેંદ્ર ઠેકઠેકાણે પર્યાટન કરી એમના 'ગોપાલ' માટે પૂજની
સામગ્રી ભેગી કરતા; અને એમ કરતાં તેમણે અનેક શિષ્યો કર્યા.
અદ્વૈતાચાર્ય, નિત્યાનંદ, કેશવભારતી, અને ધૃતિરપુરિ વગેરે વૈષ્ણવ
ભક્તો માધવેંદ્રપુરિના શિષ્યો હતા. એમની શુદ્ધ ભક્તિ વૈષ્ણવ ભક્તોને
દીગ કરતી અને એમના તલસાટથી તેમના અંતરમાં શુદ્ધ ભક્તિ
પેદા થતી.

અને તેમને જ્ઞાન, મોક્ષ, ઉપાસના ને વૈરાગ્યની પરવા નહોતી;
સંપ્રદાય સ્થાપવાની ઉત્કંઠા નહોતી. માધવેંદ્રપુરિ અપૂર્વ શુદ્ધ ભક્ત
હતા. કલ્પનાવિલાસમાં સજીવ ગોપાલ એમનો પ્રાણ હતો. શ્રી કૃષ્ણ
ચૈતન્ય પણ માધવેંદ્રને આદર્શ માનતા. શુદ્ધ ભક્તિએ પ્રગટાવેલી
મહાન પ્રણયોર્મિના અવતાર એવા આ પુરિનું સ્થાન, તલસાટની
તીવ્રતામાં, જીવનના સમર્પણમાં કે માધુર્યની અમર્યાદિત ઘેલછામાં—
ભક્તિ ને પ્રણયના ઇતિહાસમાં ઘણું મોટું છે. વૃંદાવન તો ભક્તિની
કુંજ બન્યું હતું; માધવેંદ્ર તેનો પ્રાણ બન્યા. ૧૬ સૈકામાં સાધન-
તત્ત્વમાં નરોત્તમે કહ્યું છે તેમ :

૧ શ્રી માધવપુરિ-કે બેનામાંથી ભક્તિના પ્રથમ સ્રોતનો ઉદ્ભવ થયો
તેને આજીવ્યાનપૂર્વક વંદન કરીએ.

તે આશરે ઇ. સ. ૧૪૮૫ માં ગુજરી ગયા.

અદ્વૈતાચાર્ય ઇ. સ. ૧૪૩૪ માં જન્મ્યા હતા. તે અદ્વૈતમતના

૧ Son: Vaishnav Literature of Medieval Bengal.

સાવધાને બંદિય આજી શ્રી માધવપુરી ।

નિષ્ણુ ભક્તિ પંથે પ્રથમ અવતરિ ॥

અનુયાયી હતા પણ માધવેન્દ્ર પાસે તેમણે ભક્તિની દીક્ષા લીધી હતી. શાંતિપુરમાં તેમના ઘરમાં સદાયે કૃષ્ણકીર્તન ચાલ્યા કરતું અને એમના શિષ્યગણમાં જન્મે મુસલમાન એવો હરિદાસ, નડીયાના ધનાઢ્ય શ્રીવાસ અને પુંડરીક વિદ્યાનિધિ હતા. એમણે ભજનમંડલી-એની પ્રથા સ્થાપી. નડીયામાં દરેક મતના આચાર્યો ને દરેક શાસ્ત્રના જ્ઞાતાઓ વસતા. ત્યાં પણ અદ્વૈતાચાર્ય પૂજ્ય લેખાતા.

આ નવદ્વીપમાં ૧૮ મી ફેબ્રુઆરી ૧૪૮૫ ને દિને પંડિત જગ-ન્નાથમિશ્રની સ્ત્રી શ્યોદેવીને ચૈતન્ય અવતર્યા. તેમનું જન્મનામ નીમાઈ હતું. પહેલો પુત્ર વિદ્યા શીખી સંન્યાસી થઈ ગયો હતો એટલે માતાપિતાએ નીમાઈને અભણ રાખવાની યોજના ધડી અને પરિણામે નવરા નીમાઈએ તોફાન માંડ્યું. તેને સીધો કરવા પિતાએ તેને શાળામાં મુક્યો, ને થોડા સમયમાં તેણે વિદ્યા સંપાદન કરી. વીસ વર્ષે તેણે ચોતે શાળા ઢાઢી. વિદ્વાન, સુંદર, સ્નેહાળ ને તોફાની નીમાઈ નડીયાના પંડિત વિદ્વાનોમાં પ્રિય થવા લાગ્યા. પ્રખર વિદ્વાન અને જ્ઞાની કેશવ કાશ્મીરી નડીયામાં આવ્યા; અને તેની દુઃસહ પંડિ-તાઈની સામે નડીયાના વિદ્વાનોએ યુવક નીમાઈને ધર્યો. કેશવ કાશ્મીરી મહાત થયા ને નીમાઈની ખ્યાતિ ગામેગામ પ્રસરી અને તેની શાળા સુવિખ્યાત થઈ.

તે પિતાનું શ્રાદ્ધ કરવા ગયાજી આવ્યા ત્યારે રસ્તામાં માધવેન્દ્રના શિષ્ય ધૃશ્વરપુરિને મળ્યા; અને પોતાની શુદ્ધ ભક્તિની જ્યોત તેની આંખે પ્રગટાવી. ગયાજીમાં મંદિર આગળ જઈ તે બેભાન થઈ ગયા. ભાન આવ્યું ત્યારે મિત્રોને કહ્યું: “મને છોડી જાઓ, હું સંસારને લાયક નથી. હું વૃંદાવનમાં જઈ મારા નાથ કૃષ્ણને મળીશ.” તેમણે જાગતી આંખે સ્વમાં જોવા માંડ્યાં.

ગર્વિષ્ઠ અને તોફાની પંડિત ગયાથી પાછા આવ્યા ત્યારે પ્રણયધેલી ઓપી બન્યા અને ચંદીદાસ ને વિદ્યાપતિનાં પંદોજ તેના

જીવનનાં આધાર થઈ રહ્યાં. મા, સ્ત્રી ને શિષ્યો પ્રાર્થી રહ્યાં; જન્માબ-
માં સાચું નયનોએ તેમણે આકંઠલયો જન્માબ આપ્યો: ‘ક્યાં છે
મારો નાથ કૃષ્ણ?’ ને તે બેલાન થઈ ગયા. તેમને વેણુનાદ સંભળાયા
કરતો, ને તે આખો વખત વિહ્વલ બની રહ્યાં કરતા. પ્રતિષ્ઠિત વૈષ્ણવ
શ્રીવાસ રાચીદેવીની સૂચનાથી તેમને સમજાવવા ગયા; અને પાછા આવી
માને કહેવા બેઠા: “મા! તારો પુત્ર ગાંડો નથી, દેવ છે.”

નીમાઈ શાળા બંધ કરી, કીર્તનમાં પોતાનો પ્રણય વ્યક્ત
કરવા બેઠા. અને બધા વૈષ્ણવો એમનો તલસાટ, એમની પ્રણયધ્વજા,
એમનું રુદન જોઈ દીંગ થઈ ગયા અને આ અનેરા ભક્ત પાસે પ્રેરણા
લેવા મથી રહ્યા.

તેજેદ્વેષથી બળતા તેમના દુસ્મનો કાઝીને મળ્યા ને તેણે
કીર્તનો બંધ કરવાનું ફરમાન કાઢ્યું. અદ્વૈત, હરિદાસ, શ્રીદાસ ને
નીમાઈએ સંકીર્તનથી ગામ ગળવી ફરમાનો તોડ્યાં. કાઝીએ નીમાઈ-
ને જોયા. દેવસમા દેદીખ્યમાન ને કામસમા મોહક નીમાઈને જોઈ
કાઝી મુગ્ધ થયો. પણ દુસ્મનોએ પીછો છોડ્યો નહીં. અને પરિણામે
સંસારની જંજાળ છોડી તે સંન્યાસી થયા. આખા બંગાળના વૈષ્ણવોને
કૃષ્ણનો નવો અવતાર પ્રગટ્યો લાગ્યો.

એપ્રિલ ૧૫૧૦ માં તેમણે પર્યાટન આરંભ્યું. તે પહેલાં દક્ષિણ
હોંદમાં ગયા અને કામોદાસ શિષ્યો સુઝી આવ્યા. પાછા આવતાં
શિષ્યો સમેત તે નાશીકથી દખ્ખણ આવી ગુજરાતમાં આવ્યા. ભક્તિના
મધ્યાહ્નમાં તપતા પ્રતાપી સૂર્ય જેવા ચૈતન્યની ગુજરાતની મુસાફરી
અનેક દૃષ્ટિબિંદુથી ઉપયોગી છે. અને તે તેમના સહપ્રવાસી ને શિષ્ય
ગોવિંદદાસના લખેલા કડઆમાં વર્ણવેલી હોવાથી એ વૃત્તાંત અતિહા-
સિક છે એ નિર્વિવાદ છે. એ વૃત્તાંત આ પ્રમાણે છે:—

તે પુત્રે આવ્યા, અને બકુલના ઝાડ નીચે અછાસર તળાવ પર
ઉતર્યા. પુત્રામાં ગીતા ને ભાગવતના અકંગ અભ્યાસીઓ વસતા હતા;

અને તેમની સાથે કૃષ્ણની કથાનો વિવાદ કરતાં ચતન્ય મસ્તીમાં આવી જતા અને લક્ષિતની ધુનમાં બેભાન બનતા.

એક અથદ્વાળુ બ્રાહ્મણે મળકમાં સરોવર દેખાડી કહ્યું કે ‘આ સરોવરમાં કૃષ્ણ છે’. ધુનમાં આવેલા ચૈતન્ય પ્રેમપૂર્વક નયને જોઈ રહ્યા. પેલા બ્રાહ્મણે ફરીથી મળકમાં તેનું તે કહ્યું. ભગવાનને બેટવા ચૈતન્યે સરોવરમાં ઝંપલાવ્યું ને તે બેભાન થઈ ગયા. ન્યારે બાન આવ્યું ત્યારે પેલા બ્રાહ્મણને ઠપકો દેનારને એમણે કહ્યું: “એને કેં કહેશે! મા, શ્રી કૃષ્ણ બધે છે. એને ત્યાં તે દેખાય, પણ તેની કૃપાનો ભિક્ષુ હું તો નિષ્ફળ શોધ કર્યા કરું છું.” ને તે રડવા લાગ્યા.

ત્યાંથી દેવજેશ્વર થઈ જોલુરીમાં આવ્યા, ને ખાંડવ (ખંડોબા)? ની મુરારી (મુરલી)ઓને ઉપદેશ આપ્યો. ચોરનંદીના જંગલમાં હુંદારો નારોજી તેમને મળ્યો, ને ઉપદેશ પામી, સંન્યસ્ત લઈ, તેમની સાથે થયો. ખંડાણે થઈ તે નાશીક ગયા ને પંચવટીનાં દર્શન કર્યાં. ત્યાંથી તેઓ દમણ થઈ સુરત આવ્યા. સુરતમાં અષ્ટભૂજ માતાનાં દર્શન કર્યાં. ત્યાં એક સાધુએ પુછ્યું, “પ્રભુને કેમ લજવા?” ચૈતન્યે કહ્યું: “હુંદર નાયક દેખીને જેમ સામાન્ય નાયિકા તેને માટે તલસે છે, તેવીજ રીતે ઈશ્વરને માટે ઝંખના કરવી જોઈએ, કે જેથી માનસિક અંધકારનો વિનાશ થાય.”^૨

તે વાત કરતા હતા અને માતાને વધેરવા દ્રાઈ બકરો લાવ્યો. પણ તેમના ઉપદેશથી તેણે બકરો છોડી દીધો. ત્યાંથી તાપીના

૧ ગોવિંદદાસે આપેલાં નામ રાખી તેનાં ખરાં નામ કૌંસમાં આપ્યાં છે.

- ૨ સુન્દર નાયક દેખિ સામાન્ય નાયિકા ।
 જેઈ ભાતે દેખે તારે હય રાગાત્મિકા ॥
 સેઈ ભાતે કૃષ્ણકે ઠાહકે ખાર ખાર ।
 આપનિ ધુમિયા યાબે મનેર આંધર ॥

કીનારે વામનનાં દર્શન કરી તે હરુચ આવ્યા, રેવાજી નાહ્યા ને દશાશ્વમેધતીર્થનો યજ્ઞકુંડ જોયો. ત્યાંથી વડોદરે આવ્યા. ત્યાં ગોવિંદલક્ત કાઈ વૈષ્ણવ રાજા રાજા કરતો હતો. ડાકરજી (ડાકારજી કે ઠાકારજી ?) તું મંદિર ગામથી પૂર્વે હતું. વડોદરામાં નારોજી ગુજરી ગયા. અને તેને દાદવાની સામગ્રી માટે ગોવિંદદાસ લિક્ષા માંગવા ગયા ને ચૈતન્યે આખી રાત કીર્તન કર્યું. રાજાને ભક્તની પધરા-મણીની ખબર પડી અને તેમને મહેલે પધારવા નિમંત્રણ આપ્યું. ચૈતન્ય પોતે ન ગયા, પણ ગોવિંદદાસને મોકલ્યો.

ત્યાંથી પશ્ચિમ માર્ગે મહાનંદી (મહી નદી) ઝોળંગી અમદાવાદમાં આવ્યા. એ સમૃદ્ધશાળી શહેર હતું. ગામની બહાર નાંદની નામના બાગ આગળ રહ્યા. અને અનેક ઉપાસકના નિમંત્રણોનો અસ્વીકાર કર્યો. એક ભાગવતના અભ્યાસી સાધુએ ચૈતન્યની મહત્તા પારખી, અને ગામમાં તેમની ખ્યાતિ પ્રસારી. ઘણા લોકો ઉપદેશ સાંભળવા આવ્યા અને મુસાફરીમાં શીખેલી ભાષા વડે ચૈતન્યે ઉપદેશ આપ્યો. પણ ગોવિંદદાસ કે સમજ્યા નહીં ને ગુરુને પુછવાની, તેની હીંમત આલી નહીં.

ત્યાંથી તેઓએ સુબ્રામતી (સાબરમતી) ઝોળંગી અને ગોવંદ અને રામચરણ નામના ગંગાલીઓને મળ્યા. એ બે જણે ચૈતન્યને જોઈ પ્રણિપાત કર્યો, ને તે તેમની સાથે થયા.

ત્યાંથી તેઓ ધોધે આવ્યા. ગોવિંદદાસ કહે છે : ધોધમાં બારામુખી નામની વેશ્યા રહેતી હતી. તે ધનાઢ્ય હતી. તેણે અતીતિથી પૈસો મેળવ્યો હતો. તે રાજકુંવરી જેવાં લુગડાં, ધરેણાં પહેરતી ને મહેલ જેવા ધરમાં રહેતી. પૈસાદાર લોકોને લલચાવવા તે ધરમાં ને બગીચામાં ફરતી. તેનો વેશ પેશાવરની સ્ત્રીઓ જેવો હોતો ને તેને ત્યાં અનેક સ્ત્રીપુરુષો નોકરી કરતાં.

તેના ઘરની પાસે પેયારી કાનન નામે બાગ હતો. ત્યાં ચૈતન્ય આવીને બેઠા તે ઈશ્વરપ્રેમમાં લીન બન્યા. હું એની સાથે ઘણા દેશો આટલો વખત ફર્યો હતો, પણ આવો ભાવ મેં તેના પર કદી જોયો નહોતો. રામાનંદ ને ગોવિંદ બે પાસે ઉભા રહી તાળી પાડી કૃષ્ણકીર્તન કરતા હતા. ચૈતન્ય બેભાન બની પાસેના ખાડામાં ગમ્મડી પડ્યા.

એક દુષ્ટ માણસે આવી ચૈતન્યને ગાળો દેવા માંડી :

“ નિર્દોષ ગામડીયાઓને છેતરવા શા માટે આવ્યા છો? કૃષ્ણ-ભક્તિનો આડંબર કરી પૈસા ધુતવા છે. હું જોઉં છું તમે કેવા સંન્યાસી છો તે. તમારા જેવા ઘણાએ ધુતારા જોયા છે. ”

આ દુષ્ટ માણસના શબ્દથી ગામના રહેવાસી ગુસ્સે થયા ને તેને મારવાને તૈયાર થયા. પણ ચૈતન્ય ભાનમાં આવ્યા હતા, તે વચ્ચે પડ્યા. “ ભાઈઓ ! કેને મારો છો ? એનું અંતર સુકાઈ ગયું છે. એને પ્રભુભક્તિ જરાક આપો. એનું મન ભક્તિ વિના શુષ્ક થયું છે; રેતીનું રણ થયું છે. એનામાં કળદ્રુપતા આવે એવું કેં કરો. ” ને તે પેલા તરફ ફર્યા. “ ભાઈ, મારી સાથે આવ. હું કૃષ્ણનામ તને સંભળાવીશ ને તારાં બધાં દુઃખો જશે. ” એમ કહી તે તેને ભજન સંભળાવવા લાગ્યા.

બારામુખી વેશ્યાએ બારીમાંથી બધું જોયું ને સાંભળ્યું, અને કહ્યું: “ હું કેવું ક્ષુદ્ર જીવન જીવું છું ! આ જીવાન સંન્યાસી દેવ જેવા છે. હું બધું છોડી એની પાસે જઈશ. એની પાસે પૈસો નથી છતાં એને જોઈ મારું હૃદય સહર્ષ નાચે છે. આ ઘર નર્ક સમાન છે; એમાં હું ક્યાં સુધી રહું ? શું આ દેવ મારા પર નહીં રીઝે ? એણે દુષ્ટ બાળાજીને પાપમાંથી બચાવ્યો—કાણે જાણે કેમ. હું એની પાસે જાઉં ને પગે પડું, અને જ્યાં સુધી મને બચાવે નહીં ત્યાં સુધી છોડું નહીં. ”

બારીમાંથી તેણે પોતાના વિચારો દર્શાવ્યા ને લોકો તે સાંભળી ખુશ થયા. લોકો આવેશમાં આવ્યા ને હસવા લાગ્યા. થોડી પળમાં વેશ્યા નીચે આવી અને તેની પાછળ તેની દાસી મીરાં આવી. “હું તને મારી બધી મીલકત આપું છું.” બારામુખીએ કહ્યું: “તું જાણે છે કે હું ધનવાન છું, પણ મારે આજે લીખારી થવું છે.” આમ કહી તેણે પોતાના લાંબા વાળ છોડી નાંખ્યા અને વાદળોમાં વિદ્યુત્ત ચમકે તેવી દેખાઈ રહી. લાંબા વાળ નીચે સુધી પહોંચ્યા ને ચૈતન્યે આંખો મીંચી. તેનું રુપ તેજસ્વી હતું ને લોકો તેની સામે જોયા કરતા. તે ચૈતન્યની સામે ઊભી રહી ને વારંવાર કહેવા લાગી: “ભગવાન ! મને જગતના પાશમાંથી બચાવો. હું મહા પાપી છું. તમે દયા નહીં બતાવો તો જીંદગી ધારું શું કામ ?” એમ કહી, તેણે પોતાના લાંબા વાળ કાપી નાંખ્યા, સાદો વેશ પહેર્યો ને ફરીથી હાથ જોડી ચૈતન્ય પાસે ઊભી રહી.

“બારામુખી ! અહીંઆં તુલસીનું વન કર ને કૃષ્ણની ભક્તિ કર.” ચૈતન્યે કહ્યું.

“તમેજ મારા કૃષ્ણ ને તમેજ મારા દેવ.” પગે પડતાં બારામુખીએ કહ્યું. રખેને તે અડકે તેથી ચૈતન્ય દૂર હડયા.

લોકો વેશ્યાનાં વખાણુ કરવા લાગ્યા ને મીરાં રડવા લાગી. બારામુખીએ હસીને કહ્યું: “મીરાં ! તને હું બધી દોલત આપું છું. કોઈ અતિથિ આવે તો યોગ્ય સત્કાર કરજો. કૃષ્ણનું દિવસ ને રાત રટણુ કરજો, અને પાપથી દૂર રહેજો. પ્રેમ સાચો છે, પણ પાપી મનુષ્યોનો નહીં; કૃષ્ણનોજ પ્રેમ કરજો.” એમ કહી તેણે તુલસીની માળા લઈ કૃષ્ણને જાત અર્પણુ કરી.

ત્યાંથી ચૈતન્ય ઘોઘે ચર્ધને સોમનાથ આવ્યા. ત્યાં સંકર જેવા લાગતા એક સંન્યાસીએ તેમને આશીર્વાદ દીધા. ત્યાં મંદિરની પ્રદક્ષિણા કરી એ બધા ભુનાગઢ ગયા અને મીરાજ નામના આદ્યજ્ઞને ત્યાં ઉતર્યા. ત્યાં રાસનજી (રણછોડજી)ને મંદિરે દર્શન કર્યો.

ત્યાંથી ગીરનાર જતાં ભર્ગદેવ નામના સંન્યાસીઓના મુખીને ચૈતન્યે સારો કર્યો. ભર્ગદેવ તેમની સાથે ચાલ્યો. ગીરનાર પર ચઢી તેમણે શ્રીકૃષ્ણનાં પાદચિન્હનાં દર્શન કર્યાં. તે જોતાં દિવસોના દિવસો સુધી લક્ષિતની ધુનમાં તેમણે જોલાન અવસ્થા અનુભવી, અને અનેક વાર પ્રભુનાં દર્શન કર્યાં.

આખરે તેઓ અમરાવતી અથવા પ્રભાસતીર્થમાં ગયા અને ત્યાં ચૈતન્યે ઉપદેશ આપ્યો. લોકોએ તેમને દેવ માન્યા. આખરે આશ્વિન સુદ પડવાને દિવસે (સપ્ટેમ્બર, ૧૫૧૧) તેઓ દ્વારકા પહોંચ્યા. અહીંનાં દ્વારકાધીશનું મંદિર ને રૈવતક પર્વત જોઈ તેમને કૃષ્ણનાં દર્શન થયાં, અને એક પખવાડીયું આનંદથી તે ઘેલા બની ગયા.

લોકોએ કહ્યું કે “ અમે આવો સંન્યાસી કદી દીઠો નથી. એને જોઈ સ્વર્ગસુખ મળે છે. ” ત્યાંથી તે બધા બરડા ગયા અને સોળ દહાડે નર્મદાતીરે પહોંચ્યા. ભર્ગદેવે કહ્યું: “ તમે પોતેજ કૃષ્ણ છો ” ને રજા લીધી. ચૈતન્યે તેને ઠપકો દીધો. ભર્ગે ભગવાનમાં શ્રદ્ધા કેળવવાનો રસ્તો પુછ્યો. ચૈતને કહ્યું, “ એની કૃપાથીજ શ્રદ્ધા આવે છે. વિદ્યા ને વાદ્યી આવતી નથી. ”

ત્યાંથી તેઓ દોહદ (દાહોદ) ગયા. ત્યાં એક વૈશ્ય ધનિકને શ્રી કૃષ્ણનું સ્વપ્નું આવ્યું હતું કે સંન્યાસી રુપે હુંજ ગામમાં હાજર છું. ચૈતન્યને જોઈ તેણે સ્વપ્નાની મૂર્તિ ઝોળખી ને તેની સેવા કરી; અને તે ધન છોડી સંન્યાસી થયો. ”

ત્યાંથી જો ગુજરાતની બહાર ગયા. આ મુસાફરીના સમકાલીન વૃતાંતમાંથી કેટલીક ઘણી ઉપયોગી વસ્તુઓ નીકળી આવે છે. વડોદરામાં ગોવિંદપૂજક વૈષ્ણવ રાજા હતા; જુનાગઢમાં રણછોડજીનું મંદિર હતું; અને દ્વારકામાં દ્વારકાધીશ પૂજતા-એ શીવાય વૈષ્ણવ સંગ્રહાય ઘણો પ્રબળ નહોતો.

પુનામાં જેવો હતો તેવો વિદ્યાનો વાસ એક પણ સ્થળે નહોતો; અને ભક્તિનું પ્રાપ્ત્ય કોઈ પણ સમૂહમાં નહોતું.

જુનાગઢમાં કે કોઈ પણ ઠેકાણે શુદ્ધ ભક્તિનો સંપ્રદાય નહોતો; નરસિંહ મહેતાના પંથ કે સ્મરણોએ સ્વરૂપ લીધું નહોતું. ગોવિંદદાસને ત્યાં ભક્તિની કેં પણ ઉમિંચો દેખાઈ નહીં, અને ચૈતન્ય કેં પણ અસર કરી ગયા નહીં.

આ સાથે આ લેખમાંથી ચૈતન્યની ઉપયોગીતા ચાલી જાય છે, એટલે શુદ્ધ ભક્તિની આ અપૂર્વ મૂર્તિની કારકીર્દી ટુંકામાંજ સમેટી લઈશું ચૈતન્ય દેવપદ પામ્યા હતા. પાછાં આવતાં ધનાઢય વૈષ્ણવો ધનથી ને અદિત્યન કીર્તનથી તેમની સેવા કરતા. તે જ્યાં જતા ત્યાં મોટા સમૂહ સાથે જતા. મુસલમાન અધિકારીઓ તેમની પ્રશંસા કરતા. અને બંગાલનો શહેનશાહ આ છોકરાએ પ્રસારેલી અસરથી મુગ્ધ થઈ ગયો.

એ જ્યાં જતા ત્યાં ધણા સંન્યાસી સાથે જતા. રસ્તો ન હોય ત્યાં ધનાઢયો રસ્તો કરાવતા. રસ્તે જ્યાં એ જાય ત્યાં મંદિર બંધાવવું એવો એક રાજનો હુકમ થયો. પછી તેમણે વૃંદાવનની જાત્રા કરી. રસ્તામાં, દાશીમાં, વિદ્વાનોએ તેમનો તિરસ્કાર કર્યો. ત્યાંથી વૃંદાવન જઈ તેમણે રસસમાધિમાં કૃષ્ણ સાથે લીલા કરી અને વૃંદાવનમાં ભક્તિને લલુકાવી. વલ્લભાચાર્યને ચૈતન્ય પુરીમાં મળ્યા હતા તેનો અહેવાલ વલ્લભનો જ્ઞાનગર્વ અને ચૈતન્યની ભાવમયતા એ બે વચ્ચેનો ફેર સ્પષ્ટ કરે છે. વલ્લભ પહેલા પંડિત ને પછી ભક્ત હતા; ચૈતન્ય પહેલા ને છેલા ભક્તજન હતા.

ઈ. સ. ૧૫૩૩ માં ચૈતન્ય ગુજરી ગયા. અને આખા દેશમાં ભક્તિનો મધ્યાહ્ન તપી રહ્યો. એમનું રૂપ, એનું વાક્યપાટવ, એમના ભાવોની સૂક્ષ્મતા, એમનો તલસાટ, એમની વેલછા અને કાલ્પનિક ભગવાન સાથે નિરંતર સંવેશનું તાદાત્મ્ય એમને હોંદના બધા ભક્તોમાં

પ્રથમ ને અસ્પર્શ સ્થાન અપાવે છે. એમનામાં કલાની દષ્ટિ નહોતી, માનવ પ્રેમનો સ્પર્શ નહોતો, જ્ઞાનનો મોહ નહોતો, ઉપાસના નામનીજ હતી; એ તો પ્રણયના તીવ્રમાં તીવ્ર તલસાટની જ્યોત હતા. એમની ભક્તિનું વર્ણન નરહરિ સરકારની ગૌરચંદ્રિકામાં આપ્યું છે:

‘કુલનો બાગ જોઈને તે ભારે નિશ્વાસ નાખે છે. કાઈ વખત તે પોતાનું માથું હાથ ઉપર ટેકવીને બેસે છે, અને કાઈ વખત તે આમતેમ ચોપાસ ઉદાસ થઈને જોઈ રહે છે. તેના મનમાં રોજ નવા નવા ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યાં કુલો બધાં ખીલી રહ્યાં હોય છે ત્યાં તે ઘણીવાર જોઈ રહે છે. તેમાં એ શું શોધે છે તેની કંઈ આપણને સમજ પડતી નથી. પણ એને તે વખતે એવો આનંદ થાય છે કે જે એ કુલોને જુએ તે પાપમાંથી બચી જાય તેમના પ્રત્યેના પ્રેમથી તે આંસુ સારીને આખા જગતને બીજવી નાંખે છે; માત્ર રાધા-મોહનને તેમાંનું એક બિંદુ પણ પ્રાપ્ત થતું નથી.’^૧

એ શું જોઈ રહ્યો છે ? એના મુખ ઉપર કંઈ કારણ વગર રાત ને દિવસ આ શાનું હાસ્ય છવાઈ રહે છે ? કાઈ કાઈ વખત તે ઉંચે સ્વરે કાઈ વિચિત્ર ગીત ગાયાં કરે છે, અને કહે છે: “હે પ્રાણનાથ ! તું ક્યાં ગયો છે ?” કાઈ વખત તેનું આખું અંગ કંપી રહે છે, અને તે કાઈ અદૃશ્ય વસ્તુની પાછળ દોડ્યાં કરે છે. જાણે સ્વર્ગને ભેટવાને માટે હોય તેમ તે ઘણી વાર હાથ ઉંચા કરી રહે છે, અને કાઈકાઈ

૧. કુસુમિત કાનન, હેરિ શયીનન્દન, ડારત કાહે ઘનશ્વાસ ।

ક્ષણે કરતલે, અવલમ્બઈ મુખશાશી ક્ષણ ક્ષણે રહત ઉદાસ ॥

દેખ નવભાવ તરંગ.

ચંચલ બચને ચાહે ચપલમાત, ગતિનિત મત ગજરાજ ।

પુન પુન ઐહન હેરત કુલબન, કહ નાહિ જુઝિએ કાજ ॥

ઐહન ભાતિ કરિ તારલ જગજને ભાસાઇલ પ્રેમામૃત દાને ।

રાધામોહન બિંદુ ના પાઓલ આપન કરમ વિધાને ॥

વાર તે કાઈ અજ્ઞાત વસ્તુને માટે વિલાપ કરે છે. તે આંખો બંધ કરે છે અને આંખ સારતો “ હે પ્રિયે ” કરીને કાઈને બોલાવે છે. નરહરિ કહે છે, કે આ પ્રેમપૂર્ણ બાવો રાધાના જેવા છે, અને આ કલિયુગના પાપી લોકોને ઉદ્ધારવા માટે તેણે આ પ્રેમ પ્રગટાવ્યો છે. ૨

ચેતન્યની ભક્તિ શુદ્ધમાં શુદ્ધ ગણી શકાય. જનવરમાં વિભતિ તરફ આકર્ષાવાની પાશવ શક્તિ છે. એ શક્તિ પર માનવની કલ્પના રંગ પુરે છે. સ્નેહાળતા સાતત્યનો ખ્યાલ આણે છે અને ભાવના સ્થૂલભાવોને અદૃષ્ટ કરવા મથે છે, અને પરિણામે પાશવશક્તિ સૂક્ષ્મ થતી જાય છે.

પુરુષ નારીને પ્રજોત્પત્તિનું સાધન ગણવાને બદલે ધીમે ધીમે પાળેલું ઢોર-દાસી-ગૃહિણી-છોકરાંની મા-પત્ની-ડોલી-સહચરી-સહ-

૨. આરે આમાર ગૌર કિશોર ।

નાહિ જને દિવા નિશિ, કારણ વિહને હાસિ,
મનેર ભરમે પંહુ ભોર ।

ક્ષણે ઉચ્ચૈઃ સ્વરે ગાય; કારે પંહુ કિ સુધાય,
ક્રાયાય આમાર પ્રાણનાય ।

ક્ષણે પીત અંગ કમ્પ, ક્ષણે ક્ષણે દેઈ લમ્પ,
કાંહા ચાહ શાહ કાર સાય ।

ક્ષણે ઉર્ધ્વ વાહુ કરિ, નાચિ બુલે ફિરિ ફિરિ,
ક્ષણે ક્ષણે કરયે વિલાપ ।

ક્ષણે આંખિ યુંગ મુંદે, હા નાથ બલિયા કાંદે,
ક્ષણે લુણે કરયે સન્તાપ ।

કહે દાસ નરહરિ, આરે મોર ગૌર હરિ,
રાધાર પિરીતે હૈવ હેવ ।

એ ઘન કરિયા ચિતે, કલિયુગ ઉદ્ધારિતે,
વંચિત હર્ષનુ મુક્તિ કેન ।

ધર્મચારિણી-દેવી-અર્ધાત્મા-પ્રાણુ-એમ સંસ્કારની સરણીએ ચઢતી માને છે. દરેક પગથીએ પશુવૃત્ત વધારે ને વધારે કચરાતી જાય છે; ને છેલ્લે પગથીએ, વસ્તુ કલ્પના, તાદાત્મ્ય ને ભાવના તેને એક નિરંતર તલસાટની જ્યોતિરુપે રહેવા દે છે. પહેલે પગથીએ ગુલામોનો ખરીદનાર છે; છેલ્લે પગથીએ કલ્પનારુપજ બની રહેલી ખીએદ્રીસને મળવા તલસતો ડાટે છે.

તે જ પ્રમાણે ભક્તિની સરણી. જનવરોમાંથી મનુષ્ય બનેલો લિંગપૂજક ઉત્પાદક શક્તિમાં દૈવી અંશ જુએ છે. સહજ્યાભિક્ષુ ક્ષુદ્ર વાસનાને પુણ્ય માને છે. કાણ્ણલટ સ્વચ્છંદી વિલાસમાં નિર્વાણ નીહળે છે. વલ્લભાચાર્ય વિલાસમહોત્સવને રાસલીલાનું સ્વરૂપ આપે છે. જયદેવ પ્રણયને ભક્તિ બનાવે છે. ચંડીદાસ પ્રણયની ઘેલછાને ભક્તિમય ઉપાસના ગણે છે. નરસિંહ મહેતા વિલાસી કલ્પનાસૃષ્ટિની ભૂખને ભક્તિ ગણે છે. મીરાં વિષયમેલ ધોઈ, સૂક્ષ્મ છતાં વિલાસી કલ્પનાએ સરજાવેલા પ્રણયી માટેના તલસાટમાં ભક્તિ નીરખે છે. ત્યાગી માધવેંદ્રપુરી, વૃંદાવનમાં મંત્રમુગ્ધ બની, ગોપાલ માટેના તલસાટને ભક્તિ કહે છે. પણ ચૈતન્યની કલ્પનાને સ્મરણચિન્હની જરૂર નથી. એની ઉર્મિઓને લજનનું પ્રોત્સાહન જોઈતું નથી. એના પ્રણયને વિલાસની મોહિતી નથી. એની ભાવનાને ઉપાસનાની મદદની ગરજ નથી. એની ભક્તિ એક નિરંતર બળતી, તાદાત્મ્ય સાધવા મથતી તલસાટની જ્યોતરૂપે બળે છે.

પહેલે પગથીએ લિંગપૂજક, છેલ્લે પગથીએ ચૈતન્ય. એકમાં કલ્પના, સ્નેહ ને ભાવનાવિહોણી પશુવૃત્તિ; બીજામાં કલ્પના, સ્નેહ ને ભાવનાનું સત્વ-પશુવૃત્તિ વિનાનું. એકને માત્ર શરીરાવલંબી જડવૃત્તિ હતી, બીજાને માત્ર કલ્પનાવલંબી સૂક્ષ્મ પ્રણય હતો.

ચૈતન્યનું સ્થાન પયગમ્યરોમાં શુદ્ધ અને ખ્રીસ્ત સાથે છે; પ્રણયીઓમાં ચંડીદાસથી મોટું છે; ભક્તોમાં અતુલ અને અદ્વિતીય છે.

(૬)

વૃંદાવનીય ભક્તિ.

શુદ્ધ ભક્તિના આ પયગંબર હવતા જ કૃષ્ણના અવતાર તરીકે પુન્યા, અને તેની આસપાસ નડીઆની આખી વિક્રતા તે બંગાલનો પૂજ્યતાભાવ વીંટાઈ રહ્યાં. જ્યાં જ્યાં ભાગવત પુન્યતું ત્યાં ત્યાં ભક્તિનો સંચાર થયો. પુરી વૈષ્ણવ પ્રવૃત્તિનું ધામ હતું ત્યાં પણ ચૈતન્યે ભક્તિનો નવો યુગ પ્રવર્તાવ્યો. વૃંદાવનની મહત્તા એના શિષ્યોએ સ્થાપી. આમ ધર્મની પુનર્ધટના શુદ્ધ ભક્તિએ શરૂ કરી. વૈષ્ણવો ચૈતન્યમય થઈ રહ્યા. બૌદ્ધો વૈષ્ણવ થઈ ગયા. સમાજમાં સમાનતા ને ઔદાર્ય આવ્યાં. અને બંગાલી સાહિત્યનો સુવર્ણયુગ શરૂ થયો.

“ચૈતન્યના અનુયાયીઓ દરેક જાતિમાં મળી આવે છે. પણ તેઓ મૂળ શિષ્યો (ગોસાંઈ)ના વંશજો છે એમ સ્વીકારે છે. આ ગોસાંઈઓની સંખ્યા હાલ બંગાલ એકલામાં જ ૨૩૦૬૨ જેટલી છે. આ પંથમાં પરણેલા અને કુંવારા સૌ કોઈને માટે સ્થાન છે. એમાં બ્રહ્મચારીઓ અને પર્યટન કરનાર લિક્ષુઓ હોય છે. પણ એ પંથના ધર્મશુદ્ધો ધણેભાગે પરણેલા હોય છે. તેઓ કૃષ્ણના મંદિરની આસપાસ બાંધેલાં ઘરોમાં પોતાનાં બેરી છોકરાં સાથે રહે છે. અને આ રીતે ચૈતન્યપૂજા આપ્યા. ઓરિસામાં ઘેરેઘેર પ્રસરેલી છે. જમીનદારો પોતાના ઘરમાં તેને અર્પણ કરેલા દેવસ્થાનોમાં તેને રોજ પુજે છે. એના મરણ પછી તેના અનુયાયીઓમાં એક એવો વર્ગ ઉભો થયો કે જેણે સ્ત્રીઓનું ધાર્મિક સ્વાતંત્ર્ય સ્વીકાર્યું. આ પંથનાં સ્ત્રી પુરૂષો પોતપોતાનાં એલાયદાં સ્થાનોમાં રહે છે અને બ્રહ્મચર્ય પાળે છે. સ્ત્રીઓ માથાના વાળ કઢાવી નાંખે છે, અને શ્કત એક જ લટ રાખે છે. સ્ત્રીઓ અને પુરૂષો બન્ને સાથે જ વિષ્ણુ અને ચૈતન્યની સ્તોત્રો અને વૃત્ય સહિત સ્તુતિ કરે છે.” ૧

આ બતાવી આપે છે કે રાસલીલાના મોહમાં, ગુરૂના સમર્પણમાં ને પ્રણયની ઘેલછામાં ચૈતન્યનો સંપ્રદાય મહાયાન બૌદ્ધ મતનું વિકસિત અને વિશુદ્ધ સ્વરૂપ છે. બીજા વૈષ્ણવ પંથો ચૈતન્યમનની શુદ્ધિ અને ભાવનામયતા માયવી શક્યા નથી.

ચૈતન્યનો સ્નેહ વૃંદાવન પર ચોંટ્યો હતો. ઇ. સ. ૧૫૧૦માં પૂર્વાશ્રમના મિત્ર લોકનાથ શિષ્ય થવા આવ્યા સારે તેમણે કહ્યું : “લોકનાથ ! તું અને હું અંસારી આનંદ માટે સરજાયાં નથી. આપણા રસ્તા સામાન્યોથી જુદા છે. વૃંદાવન જઈ તેનો ઉદ્ધાર કર.” લોકનાથ રડ્યા, કંકળ્યા. ચૈતન્યનો પ્રેરણામય ને દૈવી સહચાર છોડવા ના પાડી. પણ ચૈતન્યની આજ્ઞા નિશ્ચલ હતી એટલે લોકનાથ વૃંદાવનનો ઉદ્ધાર કરવા આવ્યા.

અમર ને સંતોષ મહારાષ્ટ્રીય પ્લાઠાણુ હતા અને રાજવંશી હતા. તેમના પૂર્વજો ગૌડના શહેનશાહના મંત્રીઓ હતા અને તેઓ દખીરખાસ ને સાકર મલીકનું નામ સ્વીકારી મુસલમાન થયા હતા. ઇ. સ. ૧૫૧૬માં તેઓ ચૈતન્યને મળ્યા, અને ધન, માન ને ધર્મ છોડી વૈષ્ણવ સંન્યાસી થયા અને સનાતન ને રૂપના નામથી ઝાળખાયા. ચૈતન્યે બંનેને વૃંદાવન રહેવાનું ફરમાવ્યું. બંનેએ તે આજ્ઞા પાળી વૃંદાવનમાં વાસ કર્યો, અને તેને ભક્તિનું કેન્દ્ર બનાવ્યું.

બંને વિદ્વાન હતા, સંસ્કૃત, ઇરાની ને અરબી ભાષામાં નિખળાત હતા. તેમણે ચૈતન્યની પ્રેરણાથી કૃષ્ણનું સાહિત્ય રચવું શરૂ કર્યું. રૂપે ‘વિદગ્ધ માધવ’ ને ‘લલિત માધવ’, ‘ભક્તિરત્નામૃતસિંધુ’ વગેરે લખ્યાં. સનાતને ‘હરિભક્તિવિલાસ’ ને ‘ચૈતન્યચરિતામૃતાદિ’ લખ્યાં. ઇ. સ. ૧૫૫૪માં સનાતને ભાગવત પર વૈષ્ણવતોપિણિ નામની ટીકા લખી. આ બંનેએ વૈષ્ણવ ધર્મ વિષે સાહિત્ય લખ્યું એટલું જ નહિ પણ સંસ્કૃત સાહિત્યનો અનેકદેશીય વિકાસ સાધી વૃંદાવનને સંસ્કારનું કેન્દ્ર બનાવ્યું. વૃંદાવનનું ગૌરવ તેમને અને

તેમના ભત્રીજા જીવા ગોસાંઈને લીધે વધ્યું. રામદાસ કાપરી નામનો ધનાઢય તેમનો શિષ્ય થયો ને તેણે મદનમોહનનું મંદિર બંધાવી આપ્યું. અંબરના મુવિખ્યાત રાજા માનસિંહ તેમના શિષ્ય થયા અને ઇ. સ. ૧૫૯૦માં ગુરૂઓની આજ્ઞાથી તેણે ગોવિંદનું મંદિર બંધાવ્યું. તે સ્થાપત્યનો અદ્ભુત નમૂનો ગણાય છે.

આ વૃંદાવનીય ભક્તિનાં બે અંગ હતાં : (૧) જ્યદેવ કરતાંએ વિલાસી શૃંગાર; અને (૨) રાધા બની કૃષ્ણને ભજવાનો ચૈતન્ય પાસેથી ઉતરી આવેલો તલસાટ. એમ પણ કહેવાય છે કે રૂપ ગોસ્વામીએ રાધાની માનસિક દશાનું વર્ણન ઘણી વાર પોતે જોએલી ચૈતન્યની મનોદશા પરથી લીધું છે. સનાતન અને રૂપના વિશુદ્ધ ને ત્યાગી જીવનમાં જે વિલાસી અને ભક્તિભરી કલ્પનાઓ ઉદ્ભવતી, અને ચૈતન્યની પ્રેરણાથી એમણે જે ભક્તિભાવ કેળવ્યો અને જે ભક્તિના આદર્શથી એમણે વૃંદાવનીય ભક્તિને લાક્ષણિક સ્વરૂપ આપ્યું, એ બધું એમના ‘વિદગ્ધ માધવ’ અને ‘લલિત માધવ’ નાટકોમાં સ્પષ્ટ થાય છે. એ નાટકના અંકોનાં નામજ તેની વસ્તુનો આછો ખ્યાલ આપવા પુરતાં છે. ‘વિદગ્ધ માધવ’-અંક (૧) વેણુનિનાદવિલાસ; (૨) મન્મથલેખ; (૩) રાધાસંગમ; (૪) વેણુ-હરણ; (૫) રાધાપ્રાસાધન; (૬) શરદવિહાર; (૭) ગૌરીતીર્થવિહાર. ‘લલિત-માધવ’ ના અંકો આ પ્રમાણે છે: (૧) સાયન ઉત્સવ; (૨) શંખચૂડવધ; (૩) હિન્મત્ત રાધિકા; (૪) રાધાલિસાર; (૫) ચંદ્રાવલિલાલ; (૬) લલિતાપ્રાપ્તિ; (૭) નવવૃંદાવનસંગમ; (૮) વૃંદાવનવિહાર; (૯) ત્રિદર્શન; (૧૦) પૂર્ણમનોરથ.

જીવા ગોસાંઈ આ બેના ભત્રીજા હતા. તેમણે નડીયામાં વિદ્યા મેળવી, કાશીમાં સંપૂર્ણ કરી. વૃંદાવનની વિદ્યા, ભક્તિ ને ગૌરવના તે પ્રતિનિધિ થયા. એમણે પચીસેક સંસ્કૃત પુસ્તકો લખ્યાં અને ભક્તિસાહિત્યને સમૃદ્ધ કર્યું. રૂપ, સનાતન ને જીવા

ગોસાંઈ વૃંદાવનની મહત્તાના અવતાર હતા. ડાકાઓ વિદ્વાન છતાં નમ્ર હતા, ભત્રીજો જોડેલો વિદ્વાન હતો તેટલો બાહોશ હતો. એમનાં જીવન શુદ્ધ ને એમના આદર્શો ઉચ્ચ હતા. એમનો પ્રતાપ આખા હીંદમાં પ્રસર્યો. અને પ્રેરણાથી દેશદેશના ભક્ત વિદ્વાનો સાહિત્ય સર્જનવતા થયા ને ભક્ત ધનાઢ્યો વૃંદાવનને મંદિરોથી વિભૂષિત કરવા પૈસા ખર્ચતા થયા. રૂપ ને સનાતન આશરે ઈ. સ. ૧૫૬૦માં ગુજરી ગયા., જીવા ગોસાંઈ થોડાં વર્ષ પછી ગુજરી ગયા લાગે છે.

આ ત્રણ પહેલા ગોસ્વામીઓ થયા, અને અટ્ગર પોતે એમની પ્રીતિથી આકર્ષાઈ વૃંદાવન આવ્યા. આ ત્રણ અને લોકનાથ, રઘુનાથ ભટ્ટ, ગોપાલ ભટ્ટ ને રઘુનાથદાસ-આ ચૈતન્યના શિષ્યોમાં પહેલા સાત ગોસ્વામીઓએ વૃંદાવનને કૃષ્ણમંદિરોમાં કેંદ્ર બનાવ્યું આ ઉપરાંત ઘણા ચૈતન્યના અનુયાયીઓએ વૃંદાવનમાંજ વસી ભક્તિનો પ્રચાર કર્યો.

એક મહાન આત્મા જીવન જીવી જાય છે; ખીજા નાના આત્માઓ તેના પર દીકા લખે છે. એક પયગંબર પોતાની આત્મસિદ્ધિ વ્યક્ત કરવા જાય છે. તેના અનુયાયીઓ એ ઉર્મિની પ્રણાલિકા રચી સામાન્યો માટે સંપ્રદાય સ્થાપે છે. ચૈતન્યે તલસી તલસી જીવન પુરું કર્યું. આ ગોસ્વામીઓએ તલસાટ પર શાઓ રચી ભક્તિને જીવનનું અંગ બનાવ્યું, અને એ તલસાટ નીભાવવા તેને મૂર્તિમાન કરતું સાહિત્ય શિષ્ટ ભક્તિસાહિત્ય થયું.

ઈ. સ. ૧૫૮૫ માં વૃંદાવનમાં હરિવંશ રાધાવલ્લભી સંપ્રદાય સ્થાપે છે. એમાં કૃષ્ણ કરતાં રાધાને પ્રાધાન્ય અપાય છે. આ પંથ ભાગવત-પુરાણને પૃથ્થ લેખે છે, પણ એનો મુખ્ય આધાર એના સ્થાપકે લખેલા ‘રાધાસુધાનિધિ’ નામના પુસ્તક પર છે. આ પંથની સ્થાપના બતાવી આપે છે કે તે વખતે વૃંદાવનમાં રાધાકૃષ્ણના પ્રણય

પર ધાર્મિક લાવનાનું આરોપણ સંપૂર્ણ રીતે ચર્ચુ હતું. રાધાવલ્લભી સંપ્રદાય, વલ્લભ સંપ્રદાયથી નીરાળો છે. અને વલ્લભમત ૧૬ મા સૈકાના પાછલા ભાગમાં ગુજરાતમાં પ્રસર્યો તે પહેલાં રાધાવલ્લભી સંપ્રદાયે ગુજરાતમાં ચાલ્યાં કર્યાં હતાં. વલ્લભ સંપ્રદાય ગુજરાતમાં આવ્યો ત્યારે તેણે આ સંપ્રદાયની ઘણીખરી ખેડકા હાથ કરી લાગે છે. છતાં રાધાવલ્લભી સંપ્રદાયનાં મંદિરો આજે પણ ગુજરાતમાં ઘણાં શહેરોમાં છે.

આ પ્રમાણે વૃંદાવનીય લક્ષિત ગુજરાતમાં અપરોક્ષ રીતે દાખલ થઈ. તે ઉપરાંત પરોક્ષ રીતે પણ થઈ-તેનું સખળ દષ્ટાંત મીરાંબાઈનાં પદો.

(૭)

મીરાંબાઈ

આ વૃંદાવનમાંથી ચારે તરફ પ્રસરતી લક્ષિતના પ્રકારે મેડતાની કુંવરીનું હૃદય તેજોમય કર્યું.

મીરાં કૃષ્ણને રામ નામે ઘણી વખત સબોધે છે :

“ મેરે પ્રીતમ ચારે રામને લિખ લેબુરી પાતી ”

“ મેરે તો એક રામ નામ દુસરા ન કોઈ ”

તે ઉપરાંત એક ભજનમાં તે રૈદાસની શિષ્યા છે એમ પણ કહે છે:

જોગત કિરોં લેહ વા ઘર કો કોઈ ન કરત બખાની,
રૈદાસ સંત મિલે મોંહિ સતગુર દીન્હ સુરત સહદાની.
મૈં મિલી લય પાય પિય અપના તબ મેદી પીર ખુજાની,
મીરાં આક ખવક સિર ડાતી, મૈં અપના ઘર ભની.

પણ તેને નામે પ્રચલિત પદોમાં રામાનંદી ઉપાસનાનું પ્રોત્સાહન દેખાતું નથી.

એની ભક્તિ પર ચૈતન્ય કે રામાનંદની અસર હતી એમ કેટલાક માને છે;^૧ પણ તે માન્યતા વાસ્તવિક લાગતી નથી. તેમ મીરાંએ બોપદેવ કે જયદેવની કૃતિઓ મૂળમાં વાંચી હોય એ પણ સંભવે એમ નથી. પણ ભક્તિની અમર તે વખતના રાજસ્થાની સાહિત્ય પર જે થઈ હશે તેમાંથી મીરાંએ પોતાની પ્રેરણા લીધી છે એમ લાગે છે.

મીરાંની ભક્તિ શુદ્ધ હતી; એની વિલાસવૃત્તિ રસિક હતી, પણ સ્વચ્છંદી નહોતી. એણે ‘પ્રેમ નીર સિંચ સિંચ’ વિષયમેલ ઘોષો હતો; એણે ગોવિંદાને પ્રાણ માન્યો હતો. શુદ્ધ ભક્તિમાં નરસિંહની જોડે બેસે એવી ભક્તકવિ મીરાં છે.

“મનુષ્યના બધા ભાવમાં પ્રેમ એજ સાંથી જળ્યરી જ્યોત જગવે છે. સ્વસ્થતા અનુભવતા કવિઓની—કારણ કે કવિઓમાં પણ સ્વસ્થ અને અસ્વસ્થ કવિઓ હોય છે—વ્યવહારશુદ્ધિ એવી હોય છે કે ચિરસ્થાયી કલ્પનાવિલાસ તે અનુભવતા નથી; અને તેમની કવિતાનું મૂળ કોઈ સ્ત્રી હોય છે અને તેનું સ્વરૂપ સ્નેહરાસીની પ્રોત્સાહક સંગતિમાં મળેલા અનુભવનું ચિત્ર હોય છે.

પણ કેટલાકે તો એવા કવિઓ નજરે ચઢે છે કે જેમની સૂક્ષ્મતમ કલ્પનાશક્તિ કોઈ આછા આભાસથી, કોઈ દીક-અદીક મુખથી, કોઈ કલ્પિત મૂર્તિમાત્રથી પ્રજ્વલિત થાય છે. તેમના મગજમાં કોઈક વખત એવી સ્પષ્ટ અને જીવંત મૂર્તિ ઉભી થાય છે કે તે તેમના જીવનમાં સજીવ અને દેહધારી વ્યક્તિરૂપે રહે છે. આ કવિઓ આવી મૂર્તિ જોડે બોલે છે, પરસ્પર ભાવસંબંધ બાંધે છે અને તેની આસપાસ હર્ષ અને શોકથી પૂર્ણ સંસાર ઉભો કરે છે.

સાચા કવિહૃદયનો વિકાસ એકજ ઉર્મિથી ટૂળવાય છે. ભક્ત-કવિમાં સામાન્યની માફક માત્ર કલ્પનાનું પ્રાબલ્ય હોતું નથી; એ તો

રહી. જેમ લોરાનાં સ્મરણોથી પેટ્રાર્કનાં કાવ્યો થયાં તેમ કલ્પના-
મૂર્તિ શ્રીકૃષ્ણનાં સ્મરણોથી મીરાંનાં પદો ઉદ્ભવ્યા. આ પૌરાણિક
કથાનાયક માટે જે પ્રેમ તેનું લાવિક હૃદય અનુભવતું હતું તે તેનાં
કાવ્યોનું મૂલ બન્યું.”^૧

એની કલ્પના સમૃદ્ધ નહોતી. તે તેની તે જ મર્યાદામાં ફરી રહેતી.
એના વિલાસનું ક્ષત્ર ધણું જ નાનું છે; જમુના તીરે બાલલીલામાં ચીર
ઉરાડવાથી વધારે વૈવિધ્ય એમાં નથી. ‘મારો ગિરધર ગોપાલ’ ફરી
ફરી કહેવામાં અને ગ્રામ્ય સંસારની વધુની માફક કેટલાક સામાન્ય
ભાવો અદ્ભુત સરલતાથી દર્શાવવામાં જ તેની મહત્તા રહી છે.

“ એને કહેવાની એક જ વાત છે. અને એનું જ્ઞાન પરિમિત છે
તેથી એના કાવ્યોમાં વિવિધતા કરતાં લાલિત્ય અને કામળતા વધારે
આવ્યાં છે. પણ એનામાં વિવિધતા નથી એમ તો કાંઈથી ન કહેવાય.
એણે સંન્યાસ લીધો છતાં શૃંગાર ગાયો. એણે તપસ્વિની થઈને
રસિકતા પોષી. વિરાગિની છતાં રાગ-પ્રેમની ધુન એણે જગાવી. સંસાર
છોડ્યો છતાં સંસારીનો સર્વ ભાવોથી એણે ગીરધરલાલને ગાયો. અને
આ બધાં પરસ્પર વિરોધાભાસી મિશ્રણોએ એની કવિતામાં એક
બુદ્ધિ જ રસ અને પ્રકૃષ્ટતા આણ્યાં છે. મીરાંની કવિતામાં વિશાલતા
નથી. એ દોષ એનાં જ્ઞાનની સાંકડી શીમાએને લીધે આવ્યો છે;
એના હૃદયનો નથી. હૃદયે એના ભાવોમાં પ્રબલતા આણી. જ્ઞાને
એની દિશાએને મર્યાદિત કરી. મીરાં જ્ઞાની નથી. જ્ઞાની હોવાનો
એનો દાવો પણ નથી. અંતરપ્રેરણાથી જડ એટલું જ્ઞાન એને સ્વયંભૂ
સ્ફુર્તું છે. મીરાં એટલે ડહાપણ નહીં; એ તો માત્ર ઉર્મિએની પરંપરા.
મીરાં એટલે સત્તા નહીં, પણ પ્રેમનો દોર, અને વિલાસ નહીં પણ
શોભા. મીરાંમાં શહનતા નથી, પણ રસિકતા અને ભાવ છે.”^૨

એનો તલસાટ તીવ્ર હતો; અને કોઈ વખત ચૈતન્યતા તલસાટની માફક ઘેલછાનું સ્વરૂપ લેતો હશે.

‘હેરી મેં’ તો પ્રેમ દીવાની, મેરા દરદ ન જાને કોઈ.’

X X X

મીરાં કી પ્રભુ પીરમીટૈગી, જળ ખેદ સાંવલીયા હોઈ!

X X X

લેહ લાગી મને તારી, અલ્યાજ લેહ લા ા મને તારી.

X + X

મારા પ્રાણ પાતળીયા વહેલા આવો રે,

તમરે વિના હું તો જનમ જોગણ છું

આ એનું આત્મકથન શબ્દે શબ્દે એને સાચું હતું.

પણ એની લાંકતનું મુખ્ય લક્ષણ તે એની સરળતા. સાહિત્યના આદર્શોને તે બાણી જોઈને અનુસરતી નથી. અને એની કૃતિમાં પ્રયત્ન નામમાત્ર પણ દેખાતો નથી. એના ભાવો અટપટા નથી; એનો સ્વભાવ રીસાળ નથી; એની ઉર્મિઓમાં તોફાન નથી. એના ભાવનું સર્વ એક જ સાદી છતાં અદ્ભુત પંક્તિમાં દેખાય છે:

‘મુખડાની માયા લાગી રે, મોહન તારા મુખડાની માયા લાગી રે;
‘મુખડું’ મેં જોયું તારું, આ જગતડું થયું ખારું,
મન મારું રહું ન્યારું રે.’

તે સદાએ મધુર છે. એની વિલાસવૃત્તિ સૂક્ષ્મ ને વિશદ છે. એને સેજલડી મુતી લાગે છે. એનું કૃષ્ણના ચરણકમળમાં ચિત્ત લાગે છે, સ્ત્રીલક્ષ્મીની સુરુચિ બહુ તો ‘કાને મહીની મહુકી ઝટ દેડી, પ્રીતની મર્યાદ સૌ તોડી’—એટલેથીજ અટકે છે. મીરાંની સરળ ને શુદ્ધ લક્ષિતનું સ્થાન લક્ષિતના ઇતિહાસમાં અદ્વિતીય છે. એને નામે પ્રયત્નિત પદોમાંનાં થોડાં શિષ્ટ સાહિત્યમાં સ્થાન પામે એવાં છે; બાકીનાની ભાષા ને ભાવ અને ધણાજ સામાન્ય પ્રકારનાં છે. અને એ પદોની જોડ ખીજી આપણા સાહિત્યમાં ન હોવાથી સામાન્ય લોકોને તે લક્ષિતનું સાહિત્ય પુરું પાડે છે.

(૮)
નરસિંહ મહેતા

(ઇ. સ. ૧૪૧૪ થી ૧૪૧૬)^૧

(ઇ. સ. ૧૫૦૦ થી ૧૬૦૦ ?)

ભાગવતની અસર નરસિંહ મહેતાની બધી કૃતિઓ પર છે અને 'ગીતગોવિંદ'ની પણ સ્પષ્ટ છાપ છે. 'સુરતસંગ્રામ'માં તેનો આ પ્રભાવ ઉલ્લેખ છે:

‘સર્વે નીચુ લલું, હા ન કોઈ કલું, ઉઠીયો જયદેવો સમય જોઈ;
નરસૈયો ભણે, ઉભિયો મુદિત મને, કૃણુ ભજતાં જણે નાર ગોઈ. ૨

X

X

X

એક જણો છા મળની ગોપી, કે રસ જયદેવે પીધો રે,
હળતો રસ અવની ઢળતો, નરસૈયે તાણી લીધો રે. ૩

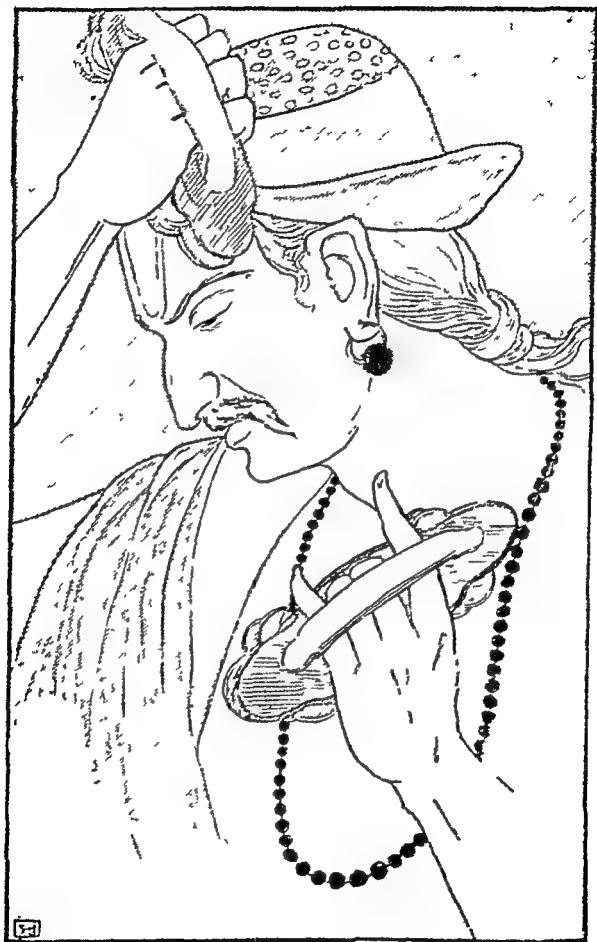
નરસિંહ મહેતાએ શુદ્ધ પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ ગાઈ-સંગ્રહાય રચાપવા માટે નહીં, પણ માત્ર પોતાનો આત્મા વ્યક્ત કરવા માટે. અને આથી જ એનું સ્થાન ભાગવતની ગ્રેરણા ઝીલનારાઓમાં ધણું મોટું છે. એની કલ્પના 'ગીતગોવિંદ'થી અને વૃંદાવનીય ભક્તિથી ઉત્તેજાઈ હતી. 'હળતો રસ અવની ઢળતો એણે તાણી લીધો' એટલુંજ નહીં પણ ધણું રસિક કલાકારો કરતાં વધારે શુદ્ધ ભક્તિ તેણે હૃદયમાં ધારી અને પદોમાં ગાઈ.

એણે ઉપાસના. ઉપદેશ, જ્ઞાન ને વૈરાગ્યનાં પદો લખ્યાં છે પણ તે ઘણાં જ થોડાં ને અપવાદરૂપ છે. અને તે એની ભક્તિના મધ્યાહ્ન કાલમાં લખ્યાં નથી. તેમાં દર્શાવેલા

૧ નરસિંહ મહેતાનો સમય હાલ મનાય છે એમ પદરમ સૈકામાં નહીં પણ સોળમા સૈકામાં હતો એમ મને લાગે છે. જુઓ મુનશી: નરસૈયો-ભક્ત હરિનો.

૨ કાવ્યસંગ્રહ, સુરતસંગ્રામ પદ ૨૩ મું.

૩ કાવ્યસંગ્રહ, શૃંગારમાળા, પદ ૭ મું.

આદિકવિ નરસિંહ મહેતા

વિચારો દેખાડે છે કે શંકરના જ્ઞાનમાર્ગના સિદ્ધાંતોનો તેને પરિચય હતો, અને પોતાના જીવનમાં ત્યાગ અને નીતિ તેણે ઉતારી હતી. આ પદોના ભાવ શુદ્ધ અને સંસ્કારી છે. નાનુ, વૈરાગ્ય ને 'નીતિ લક્ષિત'નાં એનાં પરલાતીયાં મિત્ર લક્ષિતના સાહિત્યના સિદ્ધ આદર્શો પુરા પાડે છે. ગુજરાતીમાં એ પ્રકારનું પાછળથી ઘણું લખાયું; પણ એનાથી ઉત્તમ મિત્ર લક્ષિતનું સાહિત્ય થયું નથી.

'એની ઘણી કૃતિઓમાં શુદ્ધ લક્ષિત જ દેખાય છે. દરેક પંક્તિમાં સ્વાનુભવનો પ્રબલ ધ્વનિ છે. એની લક્ષિત માત્ર અંગત માનવપ્રેમનું પરિણામ નથી. એણે ખરેખર ગોપી બની કાલ્પનિક કૃષ્ણ જોડે પ્રેમ બાંધી સજીવ સંબંધ બાંધ્યો હતો. એનાં પદોમાં માર્દવ ને નિષ્કલસપણું પ્રધાનપદ છે. કવિહૃદયની નિર્મલતાનું એમાં દર્શન થાય છે. એમાં, એ 'વૈષ્ણવજન' વ્યવહારમાં દેવાં નિર્દોષ ને ભાવનામય ધોરણ સ્વીકારતો હતો તેની ઝાંખી થાય છે; અને 'પીડ પરાઇ બાણનાર', 'ખરઉપકારી', 'અંતરવૃત્તિ અખંડ રાખનાર', 'કૃષ્ણ ઉપાસી ને જગથી ઉદાસી' હરિજનના હૃદયની મોહક પીછાણતો લહાવો મળે છે.'

તેની ભાષા સરસ છે. મધ્યકાલીન સંસ્કૃત કવિઓની કૃત્રિમ, ઝમકલેરી શૈલીની અસર 'સુરતસંગ્રામ' જેવી કૃતિઓ પર છે; 'જગીને જોઈ નો જગત દીસે નહીં' એ પદની ભાષાએ કેને મુગ્ધ નથી કર્યા? એ પદોનું ગંગીત પણ સુમધુર છે; કલ્પોક્તિનું વધી જાય છે.

'પણ નરસિંહની લક્ષિત લગ્નનિકતી નથી. એમાં એથી ભૂમિકાનો તલસાટ છે; શ્રીકૃષ્ણની પ્રિયતમા બની તેની જોડે તાદાત્મ્ય સાધવાની પ્રણયલેણ છે. ખરેખરી ગોપી તો ખરેખરા કૃષ્ણને ગમે તેવી લક્ષિતથી લગ્નતી હશે, પણ નરસિંહ-ગોપી તો કાલ્પનિક કૃષ્ણને

ભાગ્યવત ને ગીતગોવિંદની ગોપીને ભાવે ભજતી. દુનીઆમાં જયદેવ, એબેલાડ ને કલાપી જેવા અનેક સુવિખ્યાત પ્રણયી થઈ ગયા છે. ડાંટે ને ટેસો જેવા કાલ્પનિક વ્યક્તિઓના પ્રણયની ઘેલછામાં લુપ્તતા દેખાય છે. મીરાં, ને નોવેલીસ જેવાં અનેક કાલ્પનિક દેવ પાછળ ગાંડાં બનેલાં પ્રેમીઓ જડે છે. મેઘદૂત દ્વારા સંદેશ પાઠવ તો યક્ષ ને પ્રિયતમા પાછળ પ્રેમ અર્પતા ફરહાદ અને રોમીઓ નજરે પડે છે. ગુજરાતી નરસિંહનો પ્રેમ ઉર્મિના પ્રાગલ્ભ્યમાં આ બધાથી ભાગ્યેજ ઉતરે છે.

ગુજરાતી સાહિત્યમાં શુદ્ધ લક્ષિતનો પ્રસાર કરનાર આ ભક્તને જરા પણ અન્યાય કર્યા વિના કહેવું જોઈએ કે એનાં કવનોમાં મીરાંના હૃદયની સરલતા નથી; એનામાં ચંડીદાસની અપૂર્વ કાવ્યમયતા નથી; એનામાં ચૈતન્યના તીવ્ર તલસાટનો કંપ નથી; એનામાં નોવેલીસનું આત્મવિસર્જન નથી. નાગરી નાતની પ્રતિજ્ઞાનો લોભ એનાથી છોડાતો નથી.

એનો વિલાસ વૈભવભર્યો છે. એનો પ્રણય મસ્તી ને રીસાળતામાં માણે છે. ઘણી વખત સૂક્ષ્મતાને વીસારી દઈ એના ભાવો તોફાને ચઢે છે અને જયદેવ જેવા કલાકારની વિલાસી કલ્પનાનું સ્મરણ કરાવે છે. એ પોતે ગોપી જ બની રહે છે :

“ મુનિજનનો તેડયો નવ આવે, બ્રહ્માદિકને વશ ન થાય રે;

એ નરસૈયો, એજ ગોપી, એક સ્વરૂપ કહેવાય રે.”^૧

વળી તે પોતાના પુરુષત્વનો પણ ભોગ આપવા તૈયાર છે :

“ પુરુષ પુરુષારથ લીન થયું મહાકું, સખી રૂપે થયો ગીત ગાવા,
દેહ દિશા સૌ ટળી, ગોપીમાં ગયો મળી, દુતી થયો માનનીને મનાવા;
એવે મેં ભાવ રસભેદના જાણીયા, અનુભવના રસબસ થાતાં.”^૨

એ પોતાનો સંબંધ હંમેશાં સ્પષ્ટ રીતે કહે છે :

૧ કાવ્યસંગ્રહ: હારમાળા, પદ ૧૨૬ મું.

૨ “ સામળદાસનો વિવાહ, પદ ૩ મું.

છાગાળો ને છેલછળીલો, લેણે વિશ્વ કૃતારથ કીધો;
લેણે લેવો દીઠા તેવો ગાયો, મેં રસિક રંજી ગાયો રે.૪

અને તે ગર્વથી ઉચ્ચારે છે:—

“રાધાની સંગે હીંચ લેતો, તે મારે હૃદયે સમાયો,”^૪
એ ‘લટકાળા છળીલા નાથને’ પ્રેમે પેળી રહે છે’ ને કહે છે :

‘નરસૈયાનો સ્વામી અમોલિક રતન, અન્ય તૃણવત્ લેખું છું રે’^૫
પ્રણયીની ઘણી દશા તે અનુભવી શકે છે ને અદ્ભુત શબ્દોમાં
બહાર પાડે છે. તે રીસાય છે, મનાય છે, ભાંડે છે, મહેણું મારે છે,
વીનવે છે, ધુળ ચાટે છે, તીરસ્કારે છે.

પ્રીતની રીત ત્રૈલોક્યમાં સાર છે, શું કહું શામળા જે વિચારી;
સાચું જીહું જગદીશ જાણે તમો, પ્રીતની રીત તો અટપટી ભારી.
શંકર સ્વામીએ દીન જાણી મને, હરિગુણ ગાવાની ટેવ પાડી;
વિવિધ વિકાસ ગાયા મેં ગોવિંદના, ભક્તિભાવ ભૂલ્યો શું હું અનાડી.
તે દિનનો મેં તો તુજને આરાધિયો, સાધિયો શુદ્ધ કરી મન સાથે;
આજ વેળા પડી આવ હતાવળો, ભલાઈ ભૂધરા કર રહીને માથે.
મારું તો બળ નથી, આજું શું કહું કથી, તુજ થકી થારો તેજ થારો;
ભણે નરસૈયો જે જીવ મારો જશે, વળતી ગુણતાર કોણ ગારો.^૬

x

x

x

ગોકૃષ્ણ માંહે તું ગાળ ખાતો ફરે, નવનીત આહીરનાં લેતો ચોરી,
ચંચલ ચોર તું મુખ નથી બોલતો, હજી અમો લાજ રાખું તોરી.
બહુ પેર ગોપીએ લાટ લડાવીઓ, અત્ર આહીરતું લેતો આખી,
નટવાની પેર તું નૃત્યલીલા કરે, તે નરસૈયો રહે છે રે સાંખી.^૭

-
૩	”	હારમાળા, પદ ૨૦ મું.
૪	”	” ” ”
૫	”	” પદ ૫૨ મું.
૬	કાવ્યસંગ્રહ:	હારમાળા, પદ ૧૧૩ મું.
૭	”	” ” ” ૯૧ મું.

એનામાં માત્ર પ્રણયીની ઘેલછા છે એમ નહીં. પ્રણયીના અંતરનું માર્દવ પણ એનામાં છે. આતુરી છત્રીસી એની એક સુંદર કૃતિ છે. તેની પંક્તિએ પંક્તિમાં સૂક્ષ્મ ભિન્નિઓના મૃદુ અને આલ્હાદક ભાવો છે. આખી કૃતિમાંથી અવર્ણનીય પ્રેમ નીતરે છે—આડંબરી ભક્તિ નહીં. નમુના તરીકે નીચેના આતુરીમાં રહેલા પ્રણયકથનની જોડ સાહિત્યમાં મળવી કઠણ છે:

મારી વિનતડી અવિધાર, નારી નિહાળી રે;
મારા નાય તણો અપરાધ, મ જોશો વાળી રે.
તું તો હસીને લુધટડો છોડ, વદન રસાળી રે;
અંગે અંગે અમૃત સ્પર્શ છે, વર વનમાળી રે.
શરણ નહીં શામળીયો કાને, સર્વાંગે તુંજ ટાળી રે;
તું તો જઇને સેજએ પોઠ, હરિ આપીશ સંભાળી રે.

વલણ.

હાર આપીશ જમણે હાથ, જાણે તેમ કરજે રે;
તારા મનના હોયે મોદ, તેમ જીર ધરજે રે.
ન ફુલાય નાય લગાર, તેમ આચરજે રે;
તુજ પાસેથી ક્યાંહી ન જાય, એમ અનુસરજે રે.
ભણે નરસૈયો સકળ સાહેલડી, હરએ હૈડાં ભરજે રે;
પ્રભુ અંતરભી નાય સંગ, પ્રેમે તે રંગે રમજે રે.^૧

નોત્રેલીસ જેવા ભક્તની સૂક્ષ્મ ને અપાર્થિવ થએલી કલ્પનાથી એની કલ્પના જુદી છે; રુષ્ટપુષ્ટ છે. પરિણામે એની વિલાસવૃત્તિ સખળ છે—સર્વાંગે મસ્ત છે. એમાં અપવાસીયા નિર્માલ્યતા નથી, પણ એની આહીરડીની માફક એ ‘તાતીમાતી’ છે.

એની રાધિકાનો ગર્વ અને મીઝળ ચોર છે. તેની બહાદુરી પણ તેવીજ છે, અને એના વિલાસની સીમા નથી :

એમ હરાડીએ, એથી ન હારીએ, પણ લીધું તે તમે પૂર્ણ કરજો,
કોધાંધ યઈ ભાખતી, શરપણું દાખતી, કંદર્પ શસ્ત્ર મારી એનો દર્પ હરજો.
પસારાનું કુલ શું, રાણું ફક્લ શું, જાણે અધિક એથી મદે રાતી ખાલી,
જીતીએ એહને, ટાળી સંદેહને, પણ એકદા કહેણ મોકલીએ રે આલી. ૧

એના ભાવો ધણા' મધ્ધકાલીન અનેક કવિઓથી ચઢીઆતા
છે. પણ સર્વોત્તમ પ્રકારના કહી શકાતા નથી. વિરહધેલી ગોપીનું
આકંદ તે સુંદર રીતે રાડ કરે છે :

આંણી વાટડીએ ગયા વનમાળી રે, ખાઈ મારી જહેનડીઆં;
કાણે દીઠડો હોય તો દેખાડો રે, સખી સાહેલડીઆં. ૧

મેહેરામણ ન દીઠડે જાણે પ્રાણ રે, ખાઈ મારી જહેનડીઆં;
અને પાઓલે પદ્ય એંધાણ રે, સખી સાહેલડીઆં. ૨

વૃંદાવન માંહે રાસ રમતાં ચતુરુજે ચક્ષુ મીચાવી રે;
અંતરધ્યાન થવા ધરણીધર, મથો વીકલ મુને વાહી રે. ખાઈ. ૩

ગોપી કહે ગિરિ તરુવર જઈશું, સજ યાઓ પ્રીજ નારી રે;
ગુણનિધાન ગિરિધરને જોઈશું, મહી સ્થળ હશે મોરારી રે. ૪

પણ આ ભાવોને ઉત્તરોત્તર વધતી સૂક્ષ્મતા પર એનાથી લઈ
જવાતા નથી. આ સરસ પંક્તિઓ આખરે નીચેની નીરસ ટુંકામાં
વિરમે છે:

સોળ શણગાર સજીને શ્યામા, એને નાકે તે નિરમળ મોતી રે;
કનક દીવી કર સાહીને સુંદરી, એને હીડે વન વન જોતી રે. ૫

પુછતી હિંડે કલ્પદ્રુમ વેલી, તરુઅર તાલ તમાલ રે;
હરિહરિ કરતી નયણે જળ ભરતી, કાણે દીરો નંદજીનો લાલ રે. ૬

વળવળતી વનિતા દેખીને, આવીયા અંતરજામી રે;
ભલે મળ્યો નરસૈયાનો સ્વામી, ગોપી આનંદ પામી રે. ર સખી ૭

૧ " સુરતસંગ્રામ, પદ ૧૧ મું.

૨ કાવ્યસંગ્રહ: રાસ સહસ્રપદી, પદ ૧૦૮ મું.

સંપૂર્ણ કોઈ હોતું નથી. ને શુદ્ધ પ્રણયની સોનેરી યાળમાં એક લોહાની મેખ દેખાય છે. કોઈક વખત ભકત કે પ્રણયીને ન છાજે એવા પ્રતિધાના અને દુનીઆદારી શોભાના ક્ષુદ્ર ભાવોથી તેની કૃતિઓ કલંકિત થાય છે. પુત્રનું પગરણ શોભાવવા ભકતવત્સલ પ્રભુને રીઝવવાનો તલસાટ અનુભવવો; ઉત્તેજિત કલ્પનાથી રૂકિમણીને કૃષ્ણને કહેતાં સાંભળવા 'ભક્ત નરસૈયાની લીડ ભાંજે જઈ, નાગરી નાતમાં થાય મોટો;' અને પોતાની ભક્તિને સંસારનાં કાટલાં બનાવી દીક્ષિતના મુખમાં શબ્દ મુકવા.

નરસૈયાને સમતોલ કોઈ છે નહીં, નાગરી નાતમાં જોતાં જોડે; મદન મહેતો પણ કોણ તોંહાં બાપડો, એહ સરખા પણ નાવે જોડે;—^૧

આવી નાનકડી પ્રતિષ્ઠાભુખ જો આપણે વ્યવહારુ ગુજરાતીઓ ન હોઈએ તો આપણને ખુશ્ખ્યા વગર નહિ રહે. પણ નિર્બળતા કોને નથી હોતી ?

ગુજરાતના આ ભકતશિરોમણિની કારકીર્દિ ભક્તિ સાહિત્યના ઇતિહાસમાં અમર સ્થાન ભોગવે છે એ તો નિઃસંદેહ છે. ભાગવતની પ્રેરણાથી ઉદ્ભવેલી શુદ્ધ ભક્તિની અસર ગુજરાતમાં આ કવિ પછી ઝાઝી થઈ નથી. અને સાહિત્યના સર્જનનો ઈર્ષ્યરો પંડિત ને પુરાણી ભાણણના હાથમાં રહ્યો દેખાય છે.

આ યુગમાં શુદ્ધ ભક્તિનો પ્રવાહ આગળ ન વધ્યો એનાં કારણો અનેક છે. ત્યાગવૃત્તિ સેવતા જૈન સાધુઓનું જોર કેટલાક પ્રદેશોમાં મુજબુત હતું. અને એ સાધુઓએ વૈરાગ્યના આદર્શો એવી સારી રીતે સાચવ્યા દેખાય છે કે જૈનોમાં બૌદ્ધોના જેવો ક્ષુદ્ર વિલાસ દાખલ થયો નહીં, વિલાસમહોત્સવો પેડા નહીં અને શુદ્ધ ભક્તિના ઉદ્ભવ માટે જોઈતું વાતાવરણ ઉભું થયું નહીં. આણંબોમાં શૈવમત પણ

પ્રયજી હતો. અને ક્યાં તો શંકરના અનુયાયીઓ પાશુપત સંપ્રદાય પ્રમાણે ઉપાસના કરતા કે શંકરાચાર્યના મત પ્રમાણે જ્ઞાનમાર્ગે જતા. ધર્મધુરંધર બ્રાહ્મણોનું ઘણું જોર નહોતું. ‘સંસારી રસ’ છેક સુકાયો નહોતો. અને આ ઉપરાંત ગુજરાતી સ્વભાવમાં વ્યવહારિકતા અને વ્યાપારીવૃત્તિનું પ્રાગલ્ભ્ય એટલું હતું કે વિશુદ્ધ પ્રણય કે ભક્તિના તલસાટ પાછળ ઘેલા થવાની શક્તિ ખીલી નહોતી. આ પરિણામે ચંડીદાસ સમો પ્રણયી કે ચૈતન્ય સમો ભક્તશિરોમણિ પાદે એવી સાનુકૂળ પરિસ્થિતિ હતી નહીં.

(૯)

પુષ્ટિમાર્ગ

વલ્લભ સંપ્રદાય

આ સમયની પહેલાં કોઈ એક વિષ્ણુસ્વામિ થયા જેમનું અસ્તિત્વ અસ્પષ્ટ દંતકથાઓમાં લપાઈ રહ્યું છે.^૧ અને વલ્લભને મહત્તા આપવા તેમના અનુયાયીઓએ શુદ્ધાદૈત મતના આદ્ય પ્રચારકને વિસારી દીધા છે. તેમનાથી છઠ્ઠા આચાર્ય વલ્લભ થયા એમ મનાય છે. પણ એ માન્યતા પાયાદાર લાગતી નથી.

વલ્લભાચાર્ય ઇ. સ. ૧૪૭૯માં થયેલા પ્રયાગવાસી તેલંગણુ બ્રાહ્મણ દીક્ષિત લક્ષ્મણુ ભટ્ટના પુત્ર થાય. એમની વિદ્વત્તા તે વિદ્વત્તાના જમાનામાં પણ અગ્રાધ હતી. અને એમણે વિજયનગરથી વારાણસી સુધીનાં ઘણાં વિદ્યાવ્યામંગી સ્થળોમાં સભાઓ છતી હતી.^૨ કાશીમાં થએલો વિરોધ ન વેકાયાથી એમણે પર્યટન આરંભ્યું. ગુજરાતમાં તે સારી પેઠે ધુમ્પા હતા એમ એમના સંપ્રદાયના સાહિત્ય પરથી લાગે છે. એ વાતમાં ઐતિહાસિક વસ્તુ કેટલું છે તે હજી નક્કી થયું.

૧ ભક્તમાલ.

૨ Telliwalla : Introduction to Siddhant Rahasya.

નથી. આ પર્યટણમાં સુરત, ભરૂચ, મોરબી, નવાનગર, ખંભાલીયા, પિંડતાર, ડાકોર, દ્વારકાં, જુનાગઢ, પ્રભાસ, નરોડા, ગોધરા વગેરે સ્થળે તે જઈ આવ્યા એમ મનાય છે.^૧ ત્યાંથી વળ આવી ઇ. સ. ૧૫૫૬ માં તેમણે શ્રીનાથજીની સ્થાપના કરી. ઇ. સ. ૧૫૭૬ માં પૂરણમહામાં મોટું મંદિર બંધાવી ત્યાં શ્રીનાથજીને પધરાવ્યા અને સંન્યસ્ત લીધા પછી થોડા વખતમાં તે શુજરી ગયા.

વલ્લભ પ્રખર વિદ્વાન હતા, અને પ્રચલિત પ્રણાલિકા પ્રમાણે તેમણે સલા જીતી હતી, મંદિર બંધાવ્યાં હતાં ને થોડાક વિદ્વાનો ને થોડાક ધનાઢ્યોની ભક્તિને પાત્ર થયા હતા. પણ પોતાના જીવતાં તેમણે નવો સંપ્રદાય સ્થાપ્યો નથી તેમ પોતાને શ્રીકૃષ્ણ કહ્યા નથી. એ પોતે કહે છે: “ઈતિ કૃષ્ણદાસસ્ય વલ્લભસ્ય હિત વચ:” એમના હસ્તાક્ષરમાં એક લેખ છે તેમાં તે વિષ્ણુસ્વામી માટે આ પ્રમાણે લખે છે:^૨

“શ્રીમદ્ વિષ્ણુસ્વામીની મર્યાદા (સિદ્ધાંતો) ના અનુયાયી વલ્લભ અવન્તિકા (ઉજ્જૈન) ના નરોત્તમનું પુરોહિત (કુટુંબના ગોર) તરીકે સન્માન કરે છે (સ્વીકારે છે): સંવત ૧૫૪૬ ના ચૈત્ર સુદ ૧ (તા. ૨૨ માર્ચ ૧૪૯૦).

શ્રી હરિ

મહાન આચાર્ય (વલ્લભે) આ લેખપત્ર (હસ્તાવેજ) નરોત્તમને કરી આપેલો છે.”

એમના પછી વિકૃલેશ્વર એમને પહેલી વાર ઇશ્વરનું રૂપ આપે છે: ‘વસ્તુતઃ કૃષ્ણ એવ’; ‘માવી ન મૃતોત્સયિ’;^૩

૧ ચોરાશી બેઠકે ચરિત્ર.

૨ આ લેખ અપ્રકટ છે. એની જગી ને તરજુમો રા. ત્રિકમદાસ દ્વારકાદાસ પાસેથી મને મળ્યાં.

૩ ચરિતામૃત, Chaitanya and his age. p. 240

શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજી.

વલ્લભ પંડિત હતા, ભક્ત નહોતા. એમના પોતાના અંતરમાં ચૈતન્ય તો શું, પણ સનાતન ને રૂપનો તલસાટ કે દૈન્ય નહોતાં. ચૈતન્ય તેમને મળ્યા તેનો વૃત્તાંત ચૈતન્યના એક શિષ્યે લખેલો,^૧ અને બીજો એમના સંપ્રદાયીએ પ્રગટ કરેલો તે બંને વાંચ્યા પછી તે આત્મ-સંતોષી જ્ઞાની હતા, પ્રણયધેલા ભક્ત નહોતા એમ સ્પષ્ટ લાગે છે. ખરૂં જોતાં વલ્લભનો પ્રયત્નો અચ્છિત પ્રેમલક્ષણા ભક્તિનો ઉપયોગ કરી તેને પોતાની વિદ્વત્તાનું ધ્યેય કરવા તરફ દોરાયા લાગે છે.

આ પ્રયત્નો સફળ કરવા બે સિદ્ધાંતો તેમણે સ્વીકાર્યા: ૧ શરણ મંત્રોપદેશ, ૨ આત્મનિવેદન. દીક્ષા આપતી વખતે આચાર્ય શિષ્યના કાનમાં ‘શ્રીકૃષ્ણ શરણ મમ’ ઉચ્ચારી તેને પોતાનો કરે છે; અને આત્મનિવેદનથી શિષ્ય ગુરુને સર્વ સમર્પણ કરે છે. આત્મનિવેદનનો મંત્ર આ પ્રમાણે છે:

૨૭ શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ સહસ્રપરિવત્સરમિતકાલજાતકૃષ્ણવિયોગજ-
નિતતાપક્લેશાનંતતિરોભાવોહં ભગવતે કૃષ્ણાય દેહેન્દ્રિયપ્રાણાંતઃકરણતદ્વર્માશ્ર-
વારાગરપુત્રાસવિત્તેહપરાણ્યાત્મસહ સમર્પયામિ દાસોહં કૃષ્ણ તવાસ્મિ ॥

વિઠ્ઠલનાથે જ્યારે બાપના મતને સંપ્રદાય બનાવ્યો ત્યારે આ બે સિદ્ધાંતો તેના સ્તંભરૂપ થયા. અને આચાર્ય તે જ શ્રીકૃષ્ણ, અને શરણ તેનું જ ને સમર્પણ પણ તેને જ-એ બે વસ્તુ સહેલાઈથી સ્વી-કાર્ય થઈ પડી. ભક્તિ શુદ્ધને બદલે સાંપ્રદાયિક, પ્રણાલિકાગ્રસ્ત થઈ અને સહજતા પંથના સિદ્ધાંતો, શુદ્ધ સ્વરૂપ સ્વીકારી, કેંક અંશે, વૈષ્ણવ મતમાં પેઠા.

૧ શ્રી વલ્લભાચાર્યજીની નૂતની વાર્તા.

૨ શ્રી કૃષ્ણ મારું શરણ છે. કૃષ્ણનો હબર વર્ષથી વિયોગ સહન કરવાથી અત્યંત દુઃખ અને ક્લેશ સહન કરતો એવો હું ભગવાન કૃષ્ણને માફ શરીર, ઇન્દ્રિયો, પ્રાણ, અંતકરણ, અને તેની વૃત્તિઓ, તેમજ મારી સ્ત્રી, ઘર, ડુકુંબ, મીલકત અને મારી જાત-એ બધાંને સમર્પણ કરું છું. હે કૃષ્ણ ! હું તારો દાસ છું.

વહલના મોટા પુત્ર મરતાં, વિકલનાથજી ગાદી પર આવ્યા. તેમણે શિખો કરી, કંઠી બંધાવવા માંડી. તે પ્રખર વિદ્વાન હતા એટલુંજ નહીં પણ વહલમતના આચાર્યપદને રાજ્યાસન બનાવવાની એમનામાં શક્તિ હતી. પુષ્ટિમાર્ગમાં ત્યાગનો તો સવાલ હતોજ નહીં એટલે આ આચાર્યપદ વૈભવાન્વિત સિંહાસન ચર્ચરહ્યું.

તે છ વખત ગુજરાતમાં આવ્યા : પ્રથમ અડેલથી ગુજરાત આવ્યા, સંવત ૧૬૧૩ માં અડેલથી ગુજરાત આવ્યા, સંવત ૧૬૧૯ માં ગઢાથી આવ્યા, સંવત ૧૬૨૩ માં મથુરાથી આવ્યા, સં. ૧૬૩૧ માં શ્રી ગોકુલથી આવ્યા, સં. ૧૬૩૮ માં દ્વારકાધીશનાં દર્શન કરવા. સં. ૧૬૨૮ માં તે ગોકુલમાં સ્થાયી થઈ વસ્યા અને ગોકુલ ગોંસાઈ કહેવાયા.

પુષ્ટિ માર્ગના દશ મર્મ આ પ્રમાણે છે :

૧. આશરો એક શ્રી વહલાધીશનો રાખવો;
૨. માનસી રીતની મુખ્ય સેવાનું વ્યસન રાખવું;
૩. લોક તથા વેદને તજીને ગોપીશને શરણે જવું;
૪. દૈન્યથી ને ખુશીથી ગુણ ગાવા;
૫. મજની સ્ત્રી છું, એવો ભાવ મનમાં રાખવો;
૬. કૃષ્ણના નામનું સ્મરણ કરતા રહેવું;
૭. એક પણ પણ તેની આજ્ઞા ન તોડવી;
૮. તેના કૃત્ય તથા વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખવો;
૯. ભગવતી બાણીને કાઈનો સત્સંગ ન કરવો;
૧૦. કાઈનો દોષ ન બોલો અને સાચું બોલવું.

ગુરુનેજ ધૃશ્વર ગણવાનો સિદ્ધાંત ગોકુલનાથજીએ આ પ્રમાણે કહ્યો :

૧. વીહલનાથના 'વિદ્વનમંડન' નામના ગ્રન્થમાં ગાંધીજીના જણાવ્યા પ્રમાણે.

“ જે કાષ્ઠ પોતાના દીકરામાં ક્રોધ કરીને પોતાના ગુરુની નિંદા કરે છે, અને પોતાના ગુરુ ત્રીશે કંઈક શબ્દ વાપરે છે, તે મુંગો થાય છે, અને ત્યાર પછી તે સર્પનો જન્મ પામે છે. ત્યાર પછી તે ઝાડનો જન્મ પામે છે, અને તે પ્રેત થાય છે. ”

વિલાસમહોત્સવોને શુદ્ધ કરી તેને રાસલીલા તરીકે સ્થાન મળ્યું. અને આચાર્યનેજ કૃષ્ણ માની તેમને માટે આ પ્રમાણે કહેવાયું :
“ આચાર્ય (અથવા મહારાજ) તું ત્રીજું નામ ‘ત્રીપઃ’ કરીને છે. તેનો અર્થ ‘પ્રિય’ એટલે ઘણી સ્ત્રીઓનો ભરથાર કરીને સમજવો. આચાર્ય (અથવા મહારાજ) તું ત્રીજું નામ ‘રાસલીલક્રિતાપ્રિય’ એટલે એવો પુરુષ કે જેની મુખ્ય મતલબ રાસલીલા કરવાની છે.”^૧

તેમજ ગોકુળનાથજીની સિદ્ધાંતરહસ્ય પરની દીકરામાં આ પ્રમાણે છે:—

‘તસ્માદાદૌ સ્વોપમોગાત્સ્વેનેવ સર્વવસ્તુપદેન માર્યાપુત્રાદીનામપિ સમર્પણં કર્તવ્યં વિવાહાનન્તર સ્વોપમોગે સર્વકાર્ય સર્વકાર્યનિમિત્ત તત્કાર્યોપમોગિવસ્તુ સમર્પણં કાર્યસમર્પણં કૃત્વા પથ્રાત્તાનિ તાનિ કાર્યાણિ કર્તવ્યાનીત્યર્થઃ ॥

આદિ ગોકુળ ગોસાઈઓએ અર્ધમાત્રા પ્રવર્તાઓ^૨ એ આશ્લેષ

૧. વિઠ્ઠલેશવરતત્ત્વવિવરણ તથા સર્વોત્તમ.

૨. તેટલા વાસ્તે પ્રથમ આપણે આપણાં સ્ત્રી છોકરાંનો ઉપયોગ કરીએ તેની અગાઉ તે અર્પણ કરવાં જોઈએ, કારણ કે સર્વ વસ્તુ (અર્પણ કરવી) એમ કહ્યું છે. જ્યાં થયા પછી સ્ત્રીનો ઉપયોગ આપણે કરીએ તેની અગાઉ તે અર્પણ કરવી, એવી મતલબથી કે તે આપણા પોતાના કામમાં આવે. એ પ્રમાણે પુત્રના જન્મ પછી પુત્ર પુત્રાદિકને અર્પણ કરવાં જોઈએ. સર્વ પ્રસંગે અને સર્વ પ્રસંગના કારણને લીધે તે પ્રસંગે હરેક વસ્તુ વાપરવી હોય તે અર્પણ કરવી જોઈએ. અર્પણ કર્યા પછી સર્વ કાર્ય કરવાં.

૩ મહારાજ લાયબલ કેસ.

ગેરવ્યાજબી છે. એમણે પ્રચલિત પ્રણાલિકાને તત્ત્વજ્ઞાનની મદદથી વિશુદ્ધ કરવાના પ્રયત્નો આદર્યા હાગે છે અને એમના પ્રયત્નોથી ભક્તિએ વિલાસમહોત્સવનું રૂપ છોડી ભજનમંડલીનું રૂપ લીધું. જે અસંસ્કારી હતા તે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં પશુગુરુસમર્પણ કર્યા જ ગયા.

આવા પ્રકારની પ્રવૃત્તિથી ગુરુભક્તિ ન જ વિકસે એ સ્પષ્ટ છે. જે સ્થૂલ સ્વભાવના હોય તે આચાર્યશ્રી મહાપ્રભુજીને ગોકુળેશ માની, તેની સેવામાંજ સિદ્ધિ માને. જે વિદ્યાસી હોય તે વિદ્યાસવૃત્તિને સંતોષવામાં આનંદ માને અને તેને કચરી ભક્તિનો તલસાટ અનુભવવાની તેને તક મળે નહીં. જે સૂક્ષ્મ સ્વભાવના ભજનિક હોય તેને વિદ્યાસી પામરની પૂજા અકારી હાગે. જેને પોતાના હૃદય શુદ્ધ ભક્ત થવા પ્રેરતું હોય તે તો આવા પંથમાં ઊભા રહી શકે નહીં.

આવા પંથના અનુયાયીઓ વિદ્યાસોત્સુક મનોદશા ને શૃંગાર-રસિક કાવ્યોમાંજ પોતાનાં અંતરો વ્યક્ત કરી શકે, તેમાં કલા હોય -ધણી વખત નિર્ભંજ શૃંગારને વશ થએલી. કાષ્ઠક ઠેકાણે માનવ પ્રેમનો ખ્વનિ હોય, પણ ખરી શુદ્ધભક્તિ, ઉપાસના કે જ્ઞાનભક્તિ તો હોતી નથી. અને પરિણામે આ સાહિત્યમાં ભાવનાત્મક જ્યોત જડવી મુશ્કેલ પડે અને તે શિષ્ટતા ન જ પ્રાપ્ત કરે.

વિદ્વંસનાથશ્રી ગુજરાતમાં આવ્યા ત્યારે અસારવા ગામમાં વલ્લભાચાર્યના શિષ્ય ભાષણ કાકારીને ત્યાં ઉતર્યા, અને પોતાનું ચાવેલું પાન તેના મુંગા જમાઈ ગોપાળદાસના મોંમાં સુકો તેને ખોલતો કર્યો. તે ગોપાળદાસ કવિ થયા (ઇ. સ. ૧૫૭૦ થી ૧૫૭૫) અને તેણે ' વલ્લભાખ્યાન ' ને ' ભક્તિપિયૂષ ' નામના ગ્રંથો રચ્યા. વલ્લભાખ્યાન પર યજ્ઞ ભાષામાં ટીકા થઈ છે, જે વિદ્વંસનાથનું મહીમાગાન છે. ગોસ્વામિના ભલકાથી અંજનએલો ભક્ત એમને કૃષ્ણરૂપે વર્ણવે છે. આ સંપ્રદાય કયા પ્રકારનું સાહિત્ય પ્રગટાવે છે તેનો એ કૃતિ ખ્યાલ આપે છે. અને કાલ્પનિક કૃષ્ણ વેરે વરેલા ચૈતન્ય ને નરસિંહ, અને મનુષ્યાવતારી આચાર્યશ્રીને વરેલા સાંપ્રદાયિક ભક્ત વચ્ચેનો આસ્થાન જમીનનો ફેર વ્યક્ત કરે છે :

વિષ્ણુધર્મ વાંછે વાસ વસુમતીર ઉપરે,
શ્રી વલ્લભકુંવરની ટહેલડ કરવા;
ઘોષથી વેગે પાછ ધારે તે ગિરિભણી,
શ્રી ગિરિનાજી ધરણુનો તાપ હરવા. ૮

કુલ દેવે ભર્યાં વસન વાધા તણા,
વિવિધ ભૂપણુ તે અંગ ધરવા;
સુરંગજ ચાલ્યો વાયુવેગે હતાવળો,
નણે નૌકા ચાલી સિંધુ તરવા. ૯

દિવસ એકનો વિરહ તે બુઝ સમો,
નીરાજન^૫ મિથે રૂપ દૃઢ ધરવા;
જીવને એ દૃત્ય નિત્યપ્રતિ ક્ષણે ક્ષણે,
શ્રી વિકૃલનાથ એવા હચરવા. ૧૦

રૂપ બેઠ એક તે સિત્ર યદ્ય વિસ્તરે,
વિવિધ લીલા કરે ભજન સાર;
વિવિધ વચનાવલી નેણ સેણે^૬ કરી,
સંગના^૭ સૂચવે નિસ વિહાર. ૧૧

રત્ન મુક્તાવલી પાટસૂત્રે^૮ કરી,
ગલસરી^૯ શોભિતા કરે સિંગાર;
વિવિધ કુસુમાવલી અધિત હાથે કરી,
એક એકને કંઠે આરોપે હાર. ૧૨

વિવિધ એવા ભોગ મધુર મિષ્ટાન્ન રસ,
રસમય્યા અર્પે તે બહુ પ્રકાર;
વિવિધ બીડા સુગંધ કર્પુર એલચી,
લવંગ પુંગી^{૧૦} અને ખેરસાર; ૧૩

વ્યજન^૧ શીતલ વાયુ મુકર કરકમલ ધરિ,
દેખાડતાં મોઢે સક્લ સંસાર;

૧ દેવતા; ૨ પૃથ્વી; ૩ સેવા; ૪ ઘોડો; ૫ આરતી; ૬ સંજ્ઞાનું અધ-
ભાસ; ૭ સાને; ૮ રેશમ; ૯ ગળાની સેર; ૧૦ સોપારી.

એ અહુર્નિશ ધ્યાન વિઠ્ઠલાધીશનું,
સકલ કલિમલ^૧ ફરિત કાઢિ દ્વાર.૨ ૧૪

વલ્લભાચાર્યના ચાર મુખ્ય શિષ્યો સૂરદાસ, કુંભનદાસ, પરમા-
નંદદાસ અને કૃષ્ણદાસ અને વિઠ્ઠલનાથના ચાર શિષ્યો છીતસ્વામી,
ગોવિંદસ્વામી, ચતુર્ભુજદાસ અને નન્દદાસને વિઠ્ઠલનાથે ‘અષ્ટછાપ’
કરી બેસાડ્યા.

સૂરદાસ (આશરે ઇ. સ. ૧૪૮૪ થી ૧૫૬૯) આખા સંપ્ર-
દાયમાં શ્રેષ્ઠ સાહિત્યકૃ છે; કાઠક વાર નરસિંહના જેવો વિલાસ તે
કેળવે છે; કાઠક વાર ભાગવતના પ્રતિધ્વનિ જેવો કમનીય શૃંગાર
આલેખે છે; કાઠક વાર કલાનું સાહિત્ય પ્રગટાવે છે. કાઠક વખત
તલસાટમાં તે નરસિંહથી ઉતરે છે, પણ કલાત્મક રચનામાં ચઢે છે.
કાઠક વાર પૌરાણિક વર્ણનમાં, કાઠક વાર શબ્દમાધુર્યમાં તુલસી-
દાસને સ્પર્શ કરવા જતી કલા તે દેખાડે છે. એનું રાસલીલાનું એક
પદ આ પ્રમાણે છે:—

નૃત્ય હૈ દોહ રયામ રયામ । અંગ મગન પિય તે પ્યારી અતિ
નિરખિ ચક્રિત પ્રજવામ ॥ તિરખલેતિ ચપવાસી ચમકતિ ઝમકતિ ભૂપણ
અંગ । યા છબિ પર હપમા કહું નાહીં નિરખત વિવસ અનંગ ॥ શ્રી
રાધિકા સકલ ગુણપૂરણ જકે રયામ આધિન । સંગ તે હોત નહીં કહું
ત્યારી ભયે રહિત અતિલીન ॥ રસ સમુદ્ર માનોં ઉછલત, ભયે સુંદરતા કી
ખાનિ । સૂરદાસ પ્રભુ રીણિ ચક્રિત ભયે કહત ન કશ બખાનિ ॥ ૧૭૪૬ ॥

વિઠ્ઠલનાથજી સંવત ૧૬૪૨ માં ગુજરી ગયા અને કૃષ્ણચરણે
શુરુની ભક્તિ કરવાનો સંપ્રદાય મુકી ગયા. તેમના સાત પુત્રો સાત
ગાંધી પર બેઠા; અને બધા પોતાને શ્રીકૃષ્ણ, ગણાવી, રાસલીલા કરતા,
મોજ કરતા, પોતાના સંપ્રદાયને ઉપયોગ પુરતી વિદ્યાનું સંરક્ષણ
કરતા, પુષ્ટિમાર્ગની મહત્તા વધારી રહ્યા.

૧ પાપ; ૨ ગોપાલદાસ, કૃત, વલ્લભાખ્યાન: કા. દો. ભાગ ૮, પ-
૪૬૭; ૩ સંક્ષિપ્ત સૂરસાગર, પૃષ્ઠ ૨૦૯.

“ માણસના શૃંગારી સ્વભાવને આ પંથમાં પુરેપુરો ઝોક મળવાથી તે ઘણો લોકપ્રિય થયો. આઘ શિષ્યો નૈતિક બળવાળા હતા. તેના અનુયાયીઓમાં સ્વચ્છંદ કે દુષણો નહીં પેઠાં. પણ મનુષ્ય-સ્વભાવ નિર્બળ છે; અને અમર્યાદિત વાસનાથી સરલ થઈ પડેલું અધઃપતન ભાગ્યે જ તે લાંબા વખત સુધી રોકી શકે છે.....હોંદમાં જે બિલત્સ કે અધોગતિત્રેરક સાહિત્ય છે તેમાંનું ‘ખણંખરું’ આ કૃષ્ણના સંપ્રદાયને લીધે પ્રગટયું છે.”^૧

—

આથમતી ભક્તિ અને ગુજરાતી સાહિત્ય

(૧)

પૌરાણિક પ્રવાહ

નરસિંહ સાથે શુદ્ધ ભક્તિ અદૃષ્ટ થઈ. પણ પૌરાણિક પ્રવાહ નાકરયુગમાં વહ્યો ચાલ્યો આવે છે: વલ્લભ સંપ્રદાયથી રંગાયા વિના, તેમ લાલણની રસસમૃદ્ધિ જળવ્યા વિના. આ બલની પ્રેરણા વીશે મેં લખ્યું છે:

“ કવિ ને કથાકારોની પરંપરા મારફતે આર્યભાષા ને સંસ્કારનો આત્મા ગુજરાતી સાહિત્ય અને તે દ્વારા સંસ્કારમાં કિતવો. પ્રેમાનંદે નાનકડી રંગભૂમિ પર ભગવાન વેદવ્યાસનો પાઠ ભજવવાનો કેંક પ્રયત્ન કર્યો; અને દયારામ સુધી-મધ્યકાળ પુરો થયો ત્યાં સુધી-એ નવા બલની પ્રેરણા કાયમ રહી.

“ આ બલની ભવ્યતાનું ભાન આણવા એક કોઈ પ્રેમાનંદ જેવી આદર્શ વ્યક્તિની મનોદશા પારખવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ભૂતકાલની આર્ય સંસ્કૃતિ-પરાક્રમી કારકીર્દી, અપૂર્વ સાહિત્ય ને વિશુદ્ધ ભાવનાથી જળવત્યમાન એવી પવિત્ર ને શ્રદ્ધ સંસ્કૃતિનો તે વારસ હતો-પ્રતિનિધિ હતો. યુગો થયાં તેની સનાતન મહત્તા સદાચારી પિતા ને સતી માતાઓએ જળવી હતી. તેને મન ભૂતમહત્તા ગયા જમાનાની ન હતી, પણ સદા સર્વદા વિજયી રહેતી મહત્તા હતી. તે પર-સંસ્કારને ખાળવા તત્પર હતો. તેના કાન ભૂતકાલની પ્રેરણાનું સંગીત સાંભળી રહ્યા હતા. તેની આંખ ભાવિ વિજય પર ઠરેલી હતી. તેણે અંતરનાં બાર ખોલી પોતાના આત્માનું સંસ્કારી સંગીત રેલાવ્યું. તેણે પાઠશાલાઓ પ્રેરી; ગામેગામે કીર્તન કર્યું; ગદીગદીએ કથા કરી;

અને ઘેરઘેર લોકગીત ગવડાવ્યાં. એણે ધર્મ સાચવ્યો, ઐતિહાસિક સાંતત્ય સાચવ્યાં, પ્રેરણા ને આદર્શ સાચવ્યાં. અને સંસ્કૃતિનો અમર આત્મા એને પ્રયાસે ગુલામગીરીની બેડી તોડી દેશમાં વિજયી ધર્મ વિચરી રહ્યો.”^૧

આ સાહિત્યનો પ્રવાહ પ્રેમાનંદ આવે છે ત્યાં સુધી ડગલે ડગલે ડહોળાતો જાય છે. તેમાં મૂલ સંસ્કૃતની સરસતા ઘટતી જાય છે; પુરોગામી ભાલણુની વિદ્રતા, કળા, મીઠાશ કે ઉપાસના ભક્તિ નથી; અને અનુગામી પ્રેમાનંદની સર્જકતા અસ્પષ્ટ રીતે જ દેખાય છે. તેમાંથી કદપના ઉડી ગઈ, ભાવના અદૃષ્ટ બની, રસસમૃદ્ધિ વીસરાઈ ગઈ. ધર્મ ને વ્રતનો ઉપદેશ આપવાનું તે સાધન બન્યો અને પૌરાણિક કથાનો બહોળો પ્રચાર જ તેનો ઉદ્દેશ થઈ પડ્યો. રા. કેશવલાલ ધ્રુવ નાકરનાં આખ્યાનો માટે કહે છે તે આ આખા સમયના સાહિત્ય માટે ખરું છે: “એ થોડાં છે—સ્થૂલ ધર્મશુદ્ધિ તૃપ્ત કરનારાં બેઝકણાં છે.”

નાકર યુગમાં મુખ્ય નામ તો વિકાના પુત્ર નાકરનું (આશરે સં. ૧૬૬૪). નાકરની આ લેખમાં એક જ વિશિષ્ટતા નોંધવા જેવી છે. સંસ્કૃત પુરાણના કલાના આદર્શો ગુજરાતી સાહિત્યમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન—જે પ્રેમાનંદમાં સંપૂર્ણ સફળતાએ પામ્યો—તે પણ નાકરમાં જણાય છે. વિરાટ પર્વમાં દ્રૌપદીનો ઉત્તર આ પ્રકારના પ્રયત્નનું દૃષ્ટાંત આપે છે:—

કુંતા કહેશે વહુ ક્યાં ગયાં ? સુણો સ્વામીજી !
વળી હસશે સકળ સંસાર, કહું શીર નામીજી. ૩૦
ત્યાં ધૃષ્ટદ્યુમ્ન મળવા આવશે, સુણો સ્વામીજી !
મુને મળવા દૃપદરાય, કહું શીર નામીજી. ૩૧
માતા મારી મુજને નહીં મળે, સુણો સ્વામીજી !
તમો વાર કરો છો નાય ! કહું શીર નામીજી. ૩૨

તમેથી નવિ નીપળે, સુણો સ્વામીજી !
 મેં જોયું વિમાસી મન, કહું શીર નામીજી. ૩૩
 જોઈ અનુનથી કાંઈ નીપળે, સુણો સ્વામીજી !
 આ તેલે નહોં કાંઈ તેલ ! કહું શીર નામીજી. ૧ ૩૪

પૌરાણિક સાહિત્યને ખેડનારા કેટલાક કવિઓનાં નામ જ ગણાવી
 આ નીરસ યુગની કથા પુરી કરીશ. સં. ૧૬૦૫માં મુરતમાં હરિદાસ;
 સં. ૧૬૧૨માં અંભાતમાં વિષ્ણુદાસ; સં. ૧૬૧૭માં અંભાતમાં
 મેઘજી કાશી; સં. ૧૬૬૦માં દેવીદાસ અને ભગવદ્ગીતા ને વાંસલડી-
 ના પદ લખનાર રામદાસ; સં. ૧૬૬૪માં કુંતલપુરમાં ધ્રુવાખ્યાન ને
 રાસલીલા લખનાર તુલસીદાસ; સં. ૧૬૭૨માં દ્રૌપદીસ્વયંવર લખનાર
 શ્રીદાસ:—એમની કૃતિઓ માત્ર જુના સાહિત્યના શોધનારને જ ઉપ-
 યોગી લાગે એવી છે. સં. ૧૬૭૭માં નરહરિ ભગવદ્ગીતાનો પહેલો
 તરજુમો ગુજરાતીમાં કરે છે એટલી જ નોંધવા જેવી હકીકત છે. આ
 પ્રમાણે આ યુગ પુરો થાય છે.

(૨)

પ્રેમાનંદ

નરસિંહ મહેતા પછી શુદ્ધ ભક્તિ ગર્ભ, અને માત્ર ભક્તિમહાત્મ્યનો
 યુગ આવ્યો. પ્રેમાનંદની પૂર્વે વિશ્વનાથ જાની (સં. ૧૭૦૮)
 જેને ભક્તિમહાત્મ્ય કહી શકાય એવું સાહિત્ય સર્જવું શરૂ કરે છે.
 જેમ લાલણ અને પ્રેમાનંદ વચ્ચે નાકર ને વિષ્ણુ છે, તેમ નરસિંહ
 ને પ્રેમાનંદ વચ્ચે વિશ્વનાથ કહી શકાય. વિશ્વનાથના નરસિંહ મહેતા-
 ના ચરિત્રમાં શુદ્ધ ભક્તિનો સ્વાતુલવિક તલસાટ નથી, પણ નરસિંહ
 મહેતાનું મહાત્મ્યજ્ઞાન કરવાની આછી કલા દેખાય છે. તે જ પ્રમાણે

ધણા કવિઓએ નરસિંહના ચરિત્ર પરથી પોતાની કૃતિઓ લખી લાગે છે. એક કાઈ અજ્ઞાત કવિનું નરસૈ મહેતાનું આખ્યાન મળી આવ્યું છે.^૧

પ્રેમાનંદને આ બાબતમાં વિશ્વનાથની પ્રેરણા મળી હોય એમ સંભવે છે; પણ જે પ્રસંગો જ્ઞાનીમાં લક્ષિતભાવ અને પૂજ્યતા પ્રેરે છે તેને અનુગામી, અકંગ કલાકાર કલાત્મક બનાવી મુકે છે. એની કલામાં શેક્સપીયર અને ગેટ્ટી જેવાં સર્વોપરિ કલાકારની સર્વત્રાહી સર્જકતાના કેટલાક અંશો છે. શુદ્ધલક્ષિત, લક્ષિત અને વૈરાગ્યથી કે જ્ઞાનથી મિશ્રિત થયેલી લક્ષિતના જુદા જુદા ભાવો, આત્મલક્ષી થયા વિના, તે દર્શાવી શકે છે.

ભાગવતમાં શુદ્ધલક્ષિત, ઉપાસના, પૌરાણિક બળ અને કલા એમ ચારે અંગ મળ્યાં હતાં. મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્ય મન્વંતરના મનુ સમાન ભાલણની કૃતિઓમાં ઉપાસના સામાન્ય હતી, પૌરાણિક બળ સંસ્કૃત પુરાણોના આદર્શોથી ધરાયું હતું, કલા સંસ્કૃત સાહિત્યની છાયા ને સ્થાનિક જીવનના રંગોથી રંગાઈ હતી. પ્રેમાનંદની ઉપાસના વૃત્તિ ભાલણથી પણ ઓછી પ્રેરણાવાળી હતી;—નાકર ને વિષ્ણુદાસની ઘરડીયા ઉપાસનાથી સારી, પણ મહિમાગાનથી ઉંચા પ્રકારની નહીં જ. નરસિંહ મહેતાના મુખમાં મુકેલું નીરસ ને પ્રેરણાવિહોળું સ્તોત્ર આતું દૃષ્ટાંત આપશે:

મહેતે કરમાં તે લીધી તાલ, સ્તુતિ કરે ને સમરે ગોપાલ;
ખરેખરાં નેણે આંસુ ઝરે, નરસૈયો હરિને વીનતી કરે.
રખે તિરથવાસી પાછા કરે, તે કુખે જીવડો નીસરે;
તાલ વાગે ને હરિગુણ ગાય, સામલીયાજી કરજે સહાય.
પ્રભુ પ્રહલાદની વારે ધસ્યા, લક્ષ્મીવર તમે લોહમાં વસ્યા,
અપરમાનો હતર્યો મદ, ક્રુવને આપ્યું તે અવિચલ પદ.

ચંદ્રહાસને રાખ્યા તેં હરિ, વીખ ઠાળીને વીખ્યા તેં કરી;
અમરીખનો હતાર્યો બાર, પ્રભુ લીધા તેં દશ અવતાર.
અનમેલ નામે ઓધાર્યો, તેલ કઢામાંથી મુધનવા તાર્યો;
ગજેન્દ્ર રાખ્યા મગરે ગ્રહો, મેં મહિમા તમારો લહો.
ગુણકા તારી કરમે અધાર, પ્રભુ લીલડીનાં ચાખ્યાં ખોર,
બળતા રાખ્યા તેં પાંડવ વીર, પંચાલીનાં પુર્યા ચીર.^૧

પ્રેમાનંદે રચેલા ભક્તિસાહિત્યમાં કલાકારનાંજ તરવો છે: સ્વાનુભવના તલસાટ વિના તે પ્રણયધેલછા વર્ણવી શકે છે. નરસિંહ મહેતાની કૃતિઓ કરતાં એની કૃતિઓમાં વૈવિધ્ય વધારે છે અને ભાવોને સમૃદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન સર્વગ્રાહી છે. પણ તેમાં શુદ્ધભક્તિની પ્રચંડ ભૂમિ નથી, તેમ સરસતાનો ઉંચો આદર્શ નથી. ભ્રમર-ખચીસીમાં ગોપીનું વિરહગાન કે રાધાની ફરીયાદ નરસિંહના દગ્ગાડતા અંગારા સમાન કવન આગળ નિશ્ચેતન લાગે છે.

“ માવજ મથુરાં જહ વસીઆ, પ્રીત હક્કવજ દીઠી રે,
પર ઘેર લોભી લખી નવ શકે, એક ચાર આંગળની ચીઠી રે.

x

x

x

ગોવિંદ વિના ગોકુળીઆમાં, ગોદ ન લાગે રે મીઠી રે.”

આમાં કવિતા છે, પ્રણયોર્મિ નથી.

પ્રેમાનંદને ભક્તિ કરતાં પૌરાણિક બળે વધારે પ્રેર્યો હતો; પણ તેનું પૌરાણિક સાહિત્ય માત્ર સંસ્કૃતનો અનુવાદ નહોતો. ગર્વથી તે કવિ કહે છે:—

“ આ પાસા બ્યાસ વાંચે સંસ્કૃત, આ પાસા મારું પ્રાકૃત,
કવિઓ કહેશે આ શો ગર્વ ? નથી ગર્વ સાંભળજો સર્વ.
યયા પુરાણી મોંઘાદાટ, તેથી યયો ઘણો ઉચાટ,
હવે કોણ દેખાડે વસમી વાટ, યયા બંધ સ્વર્ગ નર્કના ઘાટ.
ત્યારે કર્યું પ્રાકૃત વિમાન ”^૨

એનાં આખ્યાનો એક પ્રકારનાં વિમાન છે; પૌરાણિક કથાઓ- માંથી તમને ઉપાડી લઈ પ્રાંતીય, સંકુચિત જીવન, સાહિત્ય અને આદર્શોના વાદ્યથી ઘેરા વ્યોમમાં વિહરાવે છે. લાલણીની કલાદષ્ટિ સંસ્કૃતની પ્રેરણા ઝીલનાર પંડિતની હતી. પ્રેમાનંદની કલાદષ્ટિ ગમે તેવી ઉતરતી પણ સજીવ કલાદષ્ટિ, સંસ્કૃત વસ્તુને સજીવન કરનાર ગુજરાતી કલાકારની હતી. એને મન ગુજરાતી સાહિત્ય ને જીવન દેવી મનાતી પૌરાણિકની દષ્ટિથી ધડવાની માટી ન હતી; પણ પૌરાણિક કથાઓ ગુજરાતી સાહિત્યની ભવ્યતાનું મંદિર ચણવાનાં ઈંટમટોડાં હતાં.

તેણે પુરાણની સામગ્રીથી નવી પણ સમકાલીન સૃષ્ટિ રચી છે; પૌરાણિક લક્ષિતના સ્વાંગ નીચે ગુજરાતનું જીવન ચીતર્યું છે. સામાન્ય રીતે તેનાં પૌરાણિક પાત્રોમાં વ્યક્તિત્વ નથી. પણ જ્યાં આ ક્રીમીયો થાય છે, ત્યાં સર્જકતા અવધિ કરે છે. એની કલાને પ્રતાપે દેવ ને દેવીઓ ગુજરાતી અદ્ભુત પાત્રો, હાસ્યજનક કે હેતુને પાત્ર બને છે. નળાખ્યાનમાં દેવો મૂર્ખશિરોમણિ ગરાશીયા થઈ જાય છે:

ઈંદ્રે મનમાં શાખ્યો હુતાશન, વાંદરાના જેવું થયું વદન,
અગ્નિએ જાણ્યું એ ઈંદ્રનું કાજ, રીંછમુખ થાજે મહારાજ.
વરુણે શાય મન માંહે દીધો, જમને માંજરમુખ દીધો,
ધર્મે અતર ઇચ્છ્યું એવું, વરુણનું મુખ થાજે શ્વાનના જેવું.
રીંછ, વાનર, શ્વાન, માંજર, કન્યા, ડહે વરસડા ચાર,
ઈંદ્ર રાયવાણી એમ લાણે, ખાધાવેધ માંડયો આપણે.^૧

આ પ્રેમાનંદની કલા; અને આ એની સર્જકતાની વિશિષ્ટતા. પૌરાણિક પાત્રોનાં તો માત્ર નામજ; જીવન ને ચારિત્ર્ય તો એના સમયનાં સ્ત્રીપુરુષોનાં.

આ કલા કેઈ વખત સામાન્ય, તલપટું કે ગ્રામ્ય વાતાવરણ સર્જાવે છે, પણ આ દોષો તેના સમયની પ્રચલિત સંસ્કારિતાના

છે-કલાકારની કલાના નથી. ગુજરાત તે સમયે મુસલમાન તે મરાઠા સૈન્યો માટેની પગથી બન્યું હતું. તેની રાજ્યલક્ષ્મી ક્યારનીએ નષ્ટ થઈ હતી, અને સ્થાનિક શૌર્યનાં સ્મરણો પણ રહ્યાં નહોતાં. અધ-મતા, અજ્ઞાન, સામાજિક નિશ્ચલતા તે રાજકીય ચરતંત્રતાએ માનવતાનું માપ માત્ર મુકલર કર્યું હતું. મહાન ભાવનાઓ, પ્રતાપી ઊર્મિઓ, વિશ્લેષકારક ભાવો કે સંસ્કારી મૃદુતાની છાયા નહોતી. ખીળ પ્રાંતોમાં શુદ્ધ ભક્તિએ જે પ્રેરણા કરી તેનો પણ ગુજરાતમાં ઝાઝો સંચાર થયો નહોતો.

પહેલાં અને પાછળ રચાએલા સાહિત્યમાં રહેલી કલા નિર્જીવ; માત્ર નિર્માલ્ય કથાકાર કે વાર્તાકારની-વિપુલ પણ ભાવવિહોણી, પ્રચંડ ઊર્મિ કે જ્વલત ભાવના વિનાની; સંસ્કૃત સરસતાથી દૂર તે દૂર જતી, અને છતાં પોતાની મેજે સરસતા સર્જવાને અશક્ત; શુદ્ધ ભક્તિ કે ઉપાસના, પ્રણય કે ભાવના, વીરતા કે આત્મત્યાગથી અસ્પૃષ્ટ એવા નિર્જીવ જીવનનું અનાકર્ષક પ્રતિબિંબ. આ બધા અંધકારમાં-નિરાધારીમાં એકલો પ્રેમાનંદ કલાકારનું ભક્તિસાહિત્ય સરજાવે છે. તેની સર્જકતાની શક્તિ હલકું પાત્ર ચીતરવાથી ધટતી નથી. તેનું સાહ્ય સર્જનની સચોટ ચિત્રમયતામાં છે; તેના વિષયમાં નથી.

આ સર્જનકલાની ખુબી જોવા થોડાંક સરસ ચિત્રો જોઈએ. એક આ બળજનું:—

જે ચૌદ લોકનો મહારાજ રે, મહેતા માટે થયા બળજ રે;
વાઘો શોભે કેશર છાંટે રે, બાંધી પાધડી અવજો આંટે રે.
કાને કુંડળ હીરે જડીયાં રે, નેત્ર પ્રબંધ અવજો અડીયાં રે;
એક લેખણ કાને ખોશી રે, નામ ધાર્યું દામોદર દોશી રે.
ઝીણા જમા ને પટકા ભારે રે, હરિ હળવે હળવે પધારે રે;
ખાંધે પછેડી ચોઢી નાથે રે, જેલે છેડા ગ્રહા છે હાથે રે.
વીંટી વેઠ દશે આંગળીએ રે, સાદાં મોન પહેર્યાં સામળીએ રે;
ઘણા વાણોતર છે સાથે રે, કોણે ઝાળા ગ્રહા છે હાથે રે. ૧

આ એક રસિક ચિત્ર સાથે આ ખીન્નું આખેહુળ ને કલામય છતાં નરસિંહ મહેતાની ભક્તિ ને ભાવણની ઉપાસના ન કલ્પી શકે એવું ચિત્ર જોવા જોવું છે:—

વહાલો ગોમતીજના ઘાટમાં રે, મળ્યા તીરથવાસીને વાટમાં રે;
વેરા પુરો આપ્યો મારે વહાલે રે, નાથ ચાટાની ચાલે ચાલે રે.
તે અવળા આંટાની પાઘડી રે, વાલાજીને કેમ ખાંધતાં આવડી રે;
દીસે વાણીઓ ભીને વાન રે, એક લેખણ ખોસી છે કાન રે.

×

×

×

ત્રીકમજ વણિકની તોલે રે, નાથ હતાવળું ને જોળડું જોલે રે;
સોનાની સાંકળી ને કંઠ દોરો રે, કંઠે પાટીઆનો કંદોરો રે.
જળકે ધનરેખ હથેલીમાં રે, આંગળીએ ખીંટી ને વેલીઆં રે;
સાદી એક તથ પહેરી છે હરજી રે, એનો શીવનારો કોણ દરજી રે.
છે દુકડા ખંધન ખેવડા રે, ગુણ ક્યાંથી શીખ્યા પ્રભુ એવડા રે;
કરે આડે હાથે લટકો રે, સાદી દોરીનો કંઠે પટકો રે.
પટકે લટકે કુમતડા જોત રે, કંઠે ખોસી પીતળની દોત રે.
ક્રીયાં ક્રીયાં તે કૌતક ભાળીએ રે, કાલી ગાંઠ વાળી ખેચારફાળીએ રે,
એક આંત્રી પછડી ખાંધ રે, નાથ કુંદાલો ને મોટી કુંદ રે.^૧

તેજ પ્રમાણે 'રિપદર્શિકાસત્યભામાખ્યાન'ના છટ્ટા અંકમાં જે વાવણ જોવી સ્ત્રી વચ્ચે નિરાધાર કૃષ્ણ, જુના ગુજરાતી ધરોમાં થર-થરતા કંથ જોવા, જુના ગુજરાતનું આખેહુળ વાતાવરણ ખડું કરે છે. અને આ કવિ શુદ્ધ કલાકારની દૃષ્ટિથી તેની કૃતિઓમાં જ્ઞાન વૈરાગ્ય-કે નીતિથી ભિન્નિત ભક્તિને માત્ર નામનું જ સ્થાન આપે છે.

(૩)

જ્ઞાન ને વૈરાગ્યભક્તિ

ભાણજી શરુ કરેલા પ્રવાહને જ્યારે પ્રેમાનંદ ગુજરાતી બનાવી રહ્યા હતા; જ્યારે શુદ્ધ ભક્તિ માત્ર મહાત્મ્યગાનનો વિષય થઈ હતી; જ્યારે ઉપાસના ક્ષુદ્ર બની પ્રતોમાં જ વીરમી ગઈ હતી; જ્યારે રામાનંદી બળવાને એક સંપ્રદાય રુપે નિર્ધન ને અસરકારી સેવી રહ્યા હતા; જ્યારે વલ્લભ સંપ્રદાય શુદ્ધ ભક્તિનાં પદો પોતાના કામમાં લેતો હતો, અને પુષ્ટિમાર્ગના વિલાસી સિદ્ધિતાથી જીવનમાં ભાવના વિહોણા રસ પ્રસારતો હતો, ત્યારે શાંકરમતના અનુયાયીઓ જ્ઞાન-માર્ગનો અભ્યાસ કરતા હતા, તત્ત્વજ્ઞાનનો શોખ સંસ્કારી વર્ગમાં વધ્યો હતો અને ભક્તિને નામે પ્રસરી રહેલી ક્ષુદ્ર વિલાસની વૃત્તિ સામે કટલાક વિરોધ સેવી રહ્યા હતા. આ વિરોધને પરિણામે વૈરાગ્યને સાહિત્યમાં ઉતારવાના પ્રયત્નો શરુ થયા છે.

સુરતના ગોપાળદાસ (ખ. સ. ૧૬૫૦)માં તો જ્ઞાન ને વૈરાગ્યનાં જ દર્શન થાય છે. એની ગોપાળગીતાને મિશ્રભક્તિના સાહિત્યમાં ગણીએ છીએ છતાં એમાં ભક્તિસાહિત્યના અંશે તો નામના જ છે, તે પોતાનો ઉદ્દેશ સારી રીતે સમજે છે:—

“પર્મ તત્ત્વનું પારખું, કોઈ સંતને હાથ
એવા તે સાધુને સેવીએ, ઓળખાવે રામ;
જીવ મળે જગદીશને, પામે વિગ્રામ.
મહંત મોઢા મહારાજના, ભાઈ છે પરધાન;
માન સુકીને કીજીએ, સેવા સાવધાન.
એ હક્કને સાધન કરે, તે તો આળખપાળ;
શીખામણ સારી સુણો, કહે દાસ ગોપાળ.”

પણ આ વિરોધને ખરો કવનાર તે અખો. એનું સાહિત્ય તે પ્રચલતાં ભક્તિ સંપ્રદાયો તરફ પુણ્યપ્રકાશની શાખિદ્ધ સૂતિ.

એનો મોક્ષ-જ્ઞાન; એનાં શસ્ત્ર-વદ્ધોક્તિ, કટાક્ષ. એના પુરોગામી કોઈ ગણાય તો રામાનંદ, કપીર ને દાદુ. અને કવિઓમાં માંડણ.^૨

એની કૃતિઓમાં શુદ્ધ ભક્તિ નથી, ઉપાસના નથી, ક્ષાન્તી ભક્તિ નથી. જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને જ તે ભક્તિ કહે છે. આમ નવી આંકણી કરવા તત્પર થયેલા મહાત્મા, સમકાલીનોમાંથી નવા મંત્રના પ્રચારક તરીકે બળવો કરી બહાર પડે છે.

" ગુરુ ક્રીષ્ણ મૈં ગોકુળનાથ, ગંરડા બળદને ઘાલી નાથ.

X + X
ગુરુ થઈ બેઠો હાંસે કરી, કંઠે પહાણુ રાકે કેમ તરી.

X X X
ગુરુ થા તારો પું જ, નથી કોઈ બીજો ભજવા.

X X X
કયા સાંભળી મૂટયા કાન, તોએ ન આવ્યું બ્રહ્મજ્ઞાન.

X X X
પથરા દેરલા પુને દેવ

X X X
હરિ પામવા સદુ તપ કરે, અખો હરિમાં મેળે કરે.

X X X

પેલે ઓળખ્ય હરિ પછી ભજે કાં વો રે જોયા વિના વજે;
ચૈતન્ય બ્રહ્મ કહે વેદ વાણુ, ઈ તો માને પીતળ પાણુ;
આતમની અવગણના કરે, અખો ભક્તિ કેમ પરજો વરે.
જ્ઞાન વિના ભક્તિ તે અશી, બસતે જ્ઞાન જેમ ઉઠે નશી;
હારે હાર જેમ ચાલ્યો સોર, ત્યાં કોણે દીઠો તો ચોર;
જે જેણે દીઠું સાંભળ્યું, અખો તે તે વળણે વણ્યું.

એની ભક્તિની વ્યાખ્યા એનો મંત્ર સ્પષ્ટ કરે છે:—

હરિ બલે થકે ભક્તિ થાએ, તેજ ભક્તિ નાણો ખરી,
અનળ કે આગરે, તેને દ્રોહ થાએ પાછો કરી.
સદ્ગુરનાં વચન સુણીને, ભક્તિ જેહને ઉપજે;
અચિર કાલે તે પામે આત્મા, સદ્ગુરુ વચન જો ભજે.
ભાઈ ભક્તિ જેવી પંખણી, જેહને જ્ઞાન વૈરાગ્ય બેઠ પાંખ છે;
વિદાકાચ માંહે તે જ હોડે, જેને સદ્ગુરુ રૂપી આંખ્ય છે.

૨ શંકરલાલ રાવળ : માંડણના હખાણા.

દેખે નેત્ર પરબ્રહ્મનાં, પરબ્રહ્મનો કર્ણ માત્ર;
 પાદ પાણી પરબ્રહ્મનાં, પરબ્રહ્મ દાતાને પાત્ર.
 જલે પરબ્રહ્મ સ્થલે પરબ્રહ્મ, સ્વર્ગ મૃત્યુ પાતાલે;
 ગિરિ ગંઢર વનવાટિકા, પરબ્રહ્મ જલે ને માલે.
 પરબ્રહ્મ વિના નહીં કામ કાલું, એમ દેખે ભરપુર;
 જિહ્વાં તિહાં દેખે હરિ ભાઈ, જેનાં પડળ થયાં છે દૂર.
 કહે અખો સહુકો સુણો, ભક્તિ આવીને જાંતને;
 એવા શુદ્ધ ભજનને પામવા, તમે સેવો હરિ શુક સંતને.¹

પરિણામે એની ભક્તિ એટલે શુદ્ધ જ્ઞાન ને વૈરાગ્ય.
 'મિશ્ર કલાકારની ભક્તિને તે ભક્તિ કહેતા નથી તો માનવપ્રેમ
 કે કલાકારની ભક્તિ કે શુદ્ધ ભક્તિમાં તો તે આંચ જ શાની બેળે ?
 આ યુગનો પ્રધાન સ્વર મૃત્યુની પયંગબરી છે. તે કવનારનું ગુજરાતી
 સાહિત્યમાં સ્થાન ઘણું મોટું છે, છતાં એની કૃતિઓ ભક્તિ
 સાહિત્યની મર્યાદાની બહાર છે.

પણ અખો જે બળનો પ્રતિનિધિ હતો તેણે શુદ્ધ ભક્તિને
 સાહિત્યમાંથી નાબુદ કરી. શુદ્ધ ભક્તિ નિષ્કંચન કે અસંસ્કારીઓનાં
 જીવનોને પ્રેરી રહી અને ગામેગામ અવારનવાર ભગતો દેખા દેવા
 લાગ્યા. પણ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને શબ્દોમાં માન ન આપે તેને ભગતનું
 પદ મળવું મુશ્કેલ થઈ પડ્યું. ઉપાસના તો નાબુદ થઈ ગઈ હતી.
 પરિણામે ભક્તોતો એક નવો પ્રકાર પ્રગટ્યો, તે જ્ઞાન, વૈરાગ્ય,
 ઉપદેશ સાથે કલાકારના ભક્તિસાહિત્ય પ્રગટાવનાર કવિઓનો.

આ નવા આદર્શ સેવનારાઓના જીવનમાં ત્યાગ ઝાઝો નહોતો,
 શુદ્ધ ભક્તિ કે ઉપાસનાની જગ્યા નહોતી, જ્ઞાન પણ નહોતું. તેમનામાં
 સામાન્ય જેવી કાવ્યશક્તિ હતી. જીવનમાં નિર્માલ્યતા; ઉપદેશમાં

સાધુતા; જ્ઞાનમાં યોગદ કુર્ણુ સિદ્ધિતા; અને દષ્ટનામમૃદ્ધિમાં ધરેલીયા રસિકતા—આવાં લક્ષણોવાળા કવિઓ ધીમે ધીમે જોવામાં આવે છે. અને સંસ્કૃત સાહિત્યના પરિચયથી વિમુખ આ ભગતો ધીમે ધીમે પૌરાણિક સાહિત્ય ને જ્ઞાનના સાહિત્ય પર આક્રમણ કરી, નિર્જીવ કલાકારનું નીરસ ભક્તિ સાહિત્ય પ્રગટાવ્યા જ ન્ય છે.

આવામાં કોઈ સાહિત્યક આવી ચઢે છે. રતનેશ્વર ઇ. સ. ૧૭૦૦ની આસપાસ ચર્ચ ગયા. પ્રેમાનંદના તે સમકાલીન હોવાથી તેનું તેજ એ સર્જકતાના સ્વામી આગળ ઝાંખું થાય છે, પણ એને અત્યાર સુધી મળ્યું છે તેથી હિંચું રચાન મળવું જોઈએ. રતનેશ્વર હમોઈના મેવાડા પાતાલ દતા અને કાશી જઈ સંસ્કૃત શીખી આવ્યા હતા. પણ જ્યારે તેણે પુરાણીનો ધંધો કરવા માંડ્યો ત્યારે ધંધાના ઈન્નરદારોએ તેને ક્યરવાના પ્રયોગો શરૂ કર્યા. પ્રેમાનંદે તેને હીમત આપી અને ‘દાદશસ્કંધ’ નામે ભાગવતનો સાર તેણે લખ્યો. વલ્લભાચાર્ય પંથના એક મહારાજે એને ‘કલિયુગના વ્યાસ’-નું ખીરદ આપ્યું.

રતનેશ્વર ઉપર વર્ણવેલા કવિઓના જૂદમાંના હતા. ઉપદેશ અને ચુસ્ત વૈરાગ્ય તે શીખવતા; ભક્તિમાં કલાકારનું ભક્તિ સાહિત્ય રચતા. એના વૈરાગ્યકથનમાં પણ ઉંચા પ્રકારની કલા છે; નરસિંહ પંડી આ પહેલો ગુજરાતી કવિ છે કે જેણે વૈરાગ્ય વર્ણવતાં પણ સરસતા પ્રગટાવી છે. એની શૈલીમાં કેટલાંક અપૂર્વ લક્ષણો છે. સંસ્કૃતના આદર્શો તેની સુરચિતે વિશુદ્ધ વાતાવરણમાંથી બહાર જવા દેતા નથી.

જાને ફરે ભ્રમર પંદજ વાસુ લેવા,
પેસીશ મા કમલ મધ્ય પરાગ મેવા;
સંકોચશે સદજમાં તવ શું ફરીશ,
એને વીરો અધમ આકૃષ્ટ થૈ મરીશ.

મોઠા મનુષ્ય મનની ગતિ કો ન બાણે,
વીંટી વળ્યો ચૌદ લોક સમસ્ત તાણે;
જેણે કર્યો વરા મહા મન હસ્તિ તેહ,
ખીલ વળી સરસ શુકર વૃક્ષ દેહ. ૧૦

સંસાર માંસ મન ખીન મતાક ખાવા,
હલા રણ અધમ હપર વ્યાધિ સાવા;
રહારો યદા વદન આંકડીયે ભરાશે,
તારો પછી તરફડી રડી છપ નશે. ૧૧

પણ ભ્યારે કલાકારની દૃષ્ટિએ તે ભક્તિ વર્ણવે છે ત્યારે તેની કૃતિમાં જે કે મીઠાશ, રસ, સમૃદ્ધિ, ને ભાવની સૂક્ષ્મતા આવે છે તે, નરસિંહ ને ભાંધણને છોડ્યા પછી અને દયારામના આવતા સુધી, દુર્લભ છે.

પ્રકટી મદન વ્યાધિ, મોહર્યો બાણ સાંધી,
હરિહરિ કહે રાધા, પ્રેમને પાસ બાંધી;
વિરહ વિકળ રોતી, ચીરશું નીર લ્હોતી,
અરુણ નયન દીસે, આશ ભેતા અરીસે.

X X X
મદન-શર મરોડી, રાધિકા થાય ઘોડી,
સકળ જુગન ભેડી, વિનવે વસ્ત્ર ઓઢી;
સખી વચન મુહાવે કૃષ્ણને કોણ લાવે,
મુન મન મુખ થાવા, નાયજીને મનાવા.

X X X
પલ ન પલક લાગી, રાધિકા રાત ભગી,
વિરહ દુઃખ વિલાગી, નારમાં વાત વાગી;
ભવન ભવન ભાળી, નીસરી નાર ટોળી,
સજળ નયન, યુછે, પ્રેમની વાત શું છે ૧૨

૧ રત્નેશ્વર : આત્મવિચાર ચંદ્રોદય, કા. દો. ભાગ ૩.

૨ રત્નેશ્વર : રાધાવિરહના મહીના-કાવ્યદોહન, ભાગ ૬ દો.

રત્નેશ્વરની કૃતિઓ આ સમયના પૌરાણિક સાહિત્યમાં નીરાળા ભાત પાડે છે. તે માણુભટ્ટ નથી, સ્વતંત્ર સાહિત્યક નથી, માત્ર સંસ્કૃતનો અનુવાદક છે. ત્રેમાનંદ યુગના પ્રચલિત આદર્શો લાગી, તે પોતાની કૃતિઓમાં સંસ્કૃતનું પ્રતિબિંબ જ રાખે છે, તેને મન ભાગવત ભક્તિનું અપૂર્વ સાહિત્ય છે, માત્ર રસિક સામગ્રીનો ભંડાર નથી. તેનો હેતુ ભાગવતનો પવિત્ર રસ ચખાડવાનો છે, લોકોની ધાર્મિક વૃત્તિ દ્વારા તેમનાં મન રંજન કરવાનો નથી. પણ એના ભાગવતના તરજુમાની ભાષાનું લાલિત્ય આકર્ષક છે.

- " વળતા સુંદર નિજ મંદિર, આઠ્યા શ્રી અવિનાશ રે;
સકળ કામ સંપૂર્ણ મંદિર, કોમળ કમળા વાસ રે. (૪૯)
સોળ સહસ્ર ને અષ્ટોત્તરરાત, અંતઃપુર આગાર રે;
એક ચોક ને અળગાં મંદિર, આઠ્યા જગદાધાર રે. (૫૦)
પતિ પરદેશ વરી ઘેર આઠ્યા, અવલોકીને અળળા રે;
પ્રગટ થયા તે પદ્મિનીઓને, મન મહોત્સવ સખળા રે. (૫૧)

તેજ પ્રમાણે દશમસ્કંધમાં^૨ પણ એનું વ્યક્તિત્વ દેખાય છે.

એ સમે સૌ ગહની દાસી કારજ ખીન હોતેછ,
નંદતણી ગૃહિણી ચરોદા દધિમંચન કરતી પોતેછ. ૨
ચેત્રે ગીત પવિત્ર જ તેનાં બાલચરિત્ર વિનતીછ,
દધિમંચન શમ ચામા નારી સંભારી શુભ બાતીછ. ૩
પર પટકલ અમુલક પૃથુ પરી કરી તહતાંણી બાંધ્યુંછ,
કરી નરશુ અટકી રેવા કરી મેખલા સાથે સાંધ્યુંછ. ૪
શુતને સ્નેહે પય દુભારાંતા ઝરતાં કુચ યુગ જાયછ,
સુંદરી કેરી શોભે બ્રહ્મી કુચત ટીપ કન યાયછ. ૫
નેતર તાંણે શ્રમ પામ્યા કરકંઠણ અંચલ હોએછ,
શશીમંડલ સરખા મુખ મધે કુંડલ ઝલકે દોચછ. ૬

૧ રત્નેશ્વર: ભાગવત, પ્રથમ સ્કંધ, અધ્યાય ૧૧ મો: પ્રા. કાવ્યમાળા.

૨ કૌર્ણસ સલાની પહેલા અઠાર અધ્યાયની પ્રતમાંથી.

સ્વેદ તણા કણ મુખ પર યુગતા મુગતાશ મનહરતેછ,
છુટા કેશ થકે વહી ચાલતી માલતી મ થન કરતેછ. ૭

પણ એની ભક્તિમાં નથી શુદ્ધ ભક્તિની આગ, નથી ઉપાસના ભક્તિની ભવ્યતા, નથી એમાં માનવપ્રેમની આળ અને નથી એમાં કલાકારની મોહકતા. માંડણુ ને અખાની વક્રોક્તિ, જ્ઞાન પ્રદર્શનનો મદો શોખ, ‘ભગત’ થવાનો નિર્ણવ આડંબર, ઉપદેશ ભિન્નિત, મૃત્યુની પયગંબરી:—આ ગુજરાતી સાહિત્યને લાંછનરુપ ચોટલાં લક્ષણોનું પ્રદર્શન એનામાં જોવામાં આવે છે. આ લક્ષણોને મૂર્તિમાન કરતા એના નિર્ણવ સાહિત્યનો એક નમુનો લઈએ.

ચંદ્રમા સૂર્યના સેવકો કો થયા,
ભૂમિ નવ શ્રેતણા ભક્ત બણા;
મૃતક માટીના ઘાટીના ભાચીના,
હાચીના બાપ્રના મન આણા;
શેખના ભેખના મરદના મેરીના,
ભક્ત લાખો દઉં શાં પ્રમાણા;
રત્ન કે’ ચત્રથી ભક્તિને દાખવે,
લાખવે લિત્ર મુક્તિની માણા. ૬
જોઈ એવું અમો આદર્યું અંતરે,
શ્રેષ્ઠ નવધા ગણી ભક્તિ મોટી;
જ્ઞાની ધ્યાની તણા એહ આરંભ છે,
એ વિના સર્વની વાત ખોટી;
એમ નિશ્ચે કરી સર્વ મનમાં ધરી,
આદરી ભક્તિ શ્રી કૃષ્ણ ખોટી;
રત્ન કે’ ચત્રથી ભક્તિને દાખવે,
દાખવે લિત્ર છે વાદ કોટી. ૭
ગોપીકા મધ્યમાં રાધિકા ઓપતી,
લોપતી લાલ લાવણ્ય માંહી;

પુરુષને પ્રકૃતિ દાંત વેદાંતી કે',
રાધિકા કૃષ્ણ નવ લિત્ર ક્યાંલી ?
૩૫ એક ગુરુનું દેવ દેવેશનું,
ધારી ધ્યાને વસુ વાસ ન્યાંલી;
રત્ન કે' ચત્રની ભક્તિને દાખવે,
ભાખવે લિત્રતા ભેદ ત્યાંલી. ૧ ૮

રત્નેશ્વરનું સાહિત્ય સંપૂર્ણ દશામાં નથી એ ગુજરાતી સાહિત્ય પર પડેલી આક્રોશમાંની એક મોટી આક્રોશ છે. એની અસર પાછળના કવિઓ પર કેટલી થઈ તે નક્કી કરવાની સામગ્રી હજી પ્રાપ્ત થઈ નથી.

(૪)

નિર્માલ્ય જીવન અને સાહિત્ય

નરસિંહ યુગમાં જીના જીવનની કૈંક અસર હતી; વાતાવરણમાં સ્વસ્થાન સંરક્ષવા મથતા રજપુતોની હાકના પડઘા હતા. સંસ્કૃતનો પ્રતાપ પડતો, શુદ્ધ લલિતની નવી પ્રેરણા હતી. આ બધું નાકર અને પ્રેમાનંદ યુગોમાં જતું રહ્યું. મુસલમાનોની ઝુંસરી ને મરાઠાઓની હુલ્લુ વચ્ચે નિર્માલ્યતા ચારે તરફ પ્રસરી. લલિતએ ઉપદેશનું સ્વરૂપ લીધું, પુરાણ સાહિત્યે સ્થાનિક રસથી પૂર્ણ વાર્તાનું સ્વરૂપ લીધું, માનવતાએ મૃત્યુની પયગંબરી સ્વીકારી, અને આખું સાહિત્ય શુષ્ક જ્ઞાન ને નામના વૈરાગ્યના મંદ ને અનાકર્ષક રંગોથી રંગાઈ રહ્યું.

સામળ ભટ (સં. ૧૭૪૦) અને વલ્લભ (સં. ૧૭૬૦) બંને પ્રેમાનંદ મુકેલી પૌરાણિક પ્રવાહની મર્યાદાને પણ ઓળંગી જાય છે. તેમના હાથમાં પુરાણ એક વાર્તા થઈ રહે છે. સામળભટના શિવપુરાણમાં, પૌરાણિક ઉપાસના લગભગ અદૃશ્ય થઈ શિવમહાત્મ્યનું સ્વરૂપ લે છે.

આ યુગના આખ્યાન લખનારાઓનો આદર્શ આ જ પ્રકારનો થઈ ગયો. જેનામાં સર્જનશક્તિ કે કલા નહોતાં તે પ્રેમાનંદ યુગના બેડકણાનું અનુકરણ કરે છે. જેનામાં સર્જકતા અને કલા હતી તેણે પૌરાણિક કથાને સ્વતંત્ર વાર્તાનું સ્વરૂપ આપવા માંડ્યું. પદમાં ને ગરબામાં કલાકારની ભક્તિ કવચિત જણાય છે, પણ તે કલા ધણી જ અધમ દશામાં છે.

સં. ૧૭૮૮ ના અરસામાં ભરૂચ પાસે ફેરવાડામાં રાજે રણછોડ નામનો મોલેસલામ ગરાસીઓ આ સમયના પ્રચલિત સાહિત્યનો સરજનાર છે. એનાં મુખ્ય કાવ્યોમાં વિરહ, ખારભારી, રાસપંચાખ્યાયી, રાસલીલા, છે. એના પર વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની અસર દેખાય છે, અને આગળના કવિઓએ દર્શાવેલા ભાવો અને રચેલી શબ્દાવલિઓને તે ધુટી રહે છે. દરેક પ્રકારના જીવમથી કવ્યવાર્ધ રહેલી પ્રજા ગામેગામમાં કહેવાતી ભક્તિનાં પદોથી પોતાનું રસિક અંતર કેમ સતેજ રાખે છે તેનાં દૃષ્ટાંતરૂપ આ કવિની કવિતાઓ છે. આ પ્રકારના સાહિત્યના સ્વરૂપ કે આત્મામાં સદીઓ સુધી કેં ફેર પડતો જણાતો નથી. રાસપંચાખ્યાયીમાં કવિ ગાય છે :

સાખી

પોહોઆ પ્રેમાનંદને સઘળી સહીઓ સાથ,
કહે રાજે શૂં થયું, હાવે નૈલે નિરખ્યા નાય.

ચાલ

હાવે નૈલે નીરખ્યા નાય, વહાલા શૂં તે કીલે વાત,
મુખ દેખીને મોહ જ પ.મી, સહુ પ્રેહની વેદના વામી.
દેખીને દેવ મોરાર, હૈડામાં તે હરખી અપાર,
અમો આબ્યાં છલ્લું હાવે, વાહલા રાસ રમાડો ભાવે.
પ્રભૂ પૂરો તે મનની આશ, આજ રમવો તે રંગ વિલાસ,
એમ રૂડો તે રંગ રમાડો, વહાલા આંક વાળોની આડો.

x

x

*

તમે વટાલામાં અતિ વટાલા રે, મારા મન ગમવા.
તારા ચંચળ સચળા ચાળા રે, મારા મન ગમવા.

તારી મોરલીએ મન લીધાં રે, મારા
તે તું અમને ઘેલાં ધીયાં રે, ,
મને બીજું કંઈ ન લાવે રે, ,
તમે આંખ અમારી કાઢ રે, ,
મને મોહને બાણે ન માર રે, ,
આને દેખેતી દીવાળી રે, ,
હરિ મંદિર આબ્યા આલી રે. ૧ ,

આશરે સં. ૧૭૮૭ માં અમદાવાદમાં ચર્મગએશ વલ્લભ સદ્ગુણ પદો પાશુ આજ પ્રકારનાં બીજામાં રચાએલી કવિતાઓ પુરી પાડે છે. સાથે સાથે જ્ઞાન ને વૈરાગ્યનું સાહિત્ય પણ એક જ ધાટીનું નીકળ્યું આવે છે. સંવત ૧૭૮૯ માં નાથ લવાન હિંદે અનુભવાનંદ સુર-સ્વતી 'પદ્મગીતા ચોપાઈ' ચિદશક્તિ વિદ્યાસાદિ પદો, લખે છે. આશરે સં. ૧૮૦૦ માં વલ્લભદાસ રઘુરામ મળસુદાર નવસારીમાં 'શિવરહસ્ય' અને 'શિવમંત્રો' લખે છે. સં. ૧૮૦૦ માં જેઠાઈ ગોધરામાં, 'રાગવ્યૂષ યજ્ઞ' લખે છે. સં. ૧૮૦૨ માં દાતા દુરિના પંચના સ્થાપક 'રુકિમણી હરણ' અને 'દશમ લીલા' લખે છે. આશરે સં. ૧૮૦૦ માં કપડરશુન્દરો રણછોડ લક્ષ્મી કૃષ્ણજીવનનો મહિમા, રામાયણનાં પદ, રણછોડજીનો ગરબો, રાધાવિવાદ પ્રત્યાદિ લખે છે. સં. ૧૮૦૪ માં મનોહરસ્વામી ભગ-વદ્ગીતા પર ટીકા લખે છે. આશરે સં. ૧૮૧૭ માં કાળિદાસ સીતા-સ્વયંવર, પ્રહ્લાદઆખ્યાન, દ્રુપદાખ્યાન, ઈશ્વરવિવાદ અને ચંડિકાના હંદ લખે છે.

આમ શુન્દરાતી સાહિત્યનો આ યુગ પુરો થાય છે. તેમાં જીવન ને સાહિત્ય અને કુશ્તા પામી રહ્યાં. જેમ જીવન ન્યાતોનાં નાનાં

૧. અપ્રમત પ્રાચીન દાવ્યસુધા લાજ પ મો. કવિ રાજેશ્વર: રાત્ર પંચાધ્યાયી.

ખાખોચીઆમાં પડી રહ્યું હતું, જેમ મહત્વાકાંક્ષા નવાખોની નોકરીમાં મર્યાદિત થઈ રહી હતી, તેમ માનવ અંતર વિરહનાં પદો; ખારમાસીઓ ને થોડાંક ચલણી વૈરાગ્યસૂત્રોનાં ખાખોચીઆમાં પડી રહ્યાં જણાય છે.

નાકર યુગ, પ્રેમાનંદ ને સામળ યુગ આમ સમેટાઈ જાય છે; થોડીક ભક્તિનાં પદોએ પાયરેલી લીલોતરી શીવાય કાલવિસ્તારમાં સહરા સમું રણુ, લાવો કે લાવનાઓ વિનાનું. અને ગુજરાત બોડકણાં કે રાસડા રચી, ગાઈ, પુરાણીઓની નિઃસત્ત્વ થતી કથાઓ, 'ભગતો' નાં નિશ્ચેતન વિરહપદો ને આડંબરી વૈરાગ્યનાં સૂત્રો સાંભળી જીવન વીતાવે છે. ?

(૫)

સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાય

આ નિશ્ચેતન સમયમાં એક સચેતન જલ વૈષ્ણવ સંપ્રદાય છે. જેને ઉદ્ધાસની જરૂર જણાતી તે વૈષ્ણવ મંદિરમાં જતો, મહારાજોના વૈભવ બોઈ કલ્પના ઉત્તેજતો, રાગ, રંગ ને ભોગનો પરોક્ષ રીતે આનંદ અનુભવતો, અને સામાન્ય જીવનમાં વ્યક્ત ન કરી શકાય એવી ભિમ્બિઓ શ્રીકૃષ્ણને નામે કે વક્ષભકુલદીપકાના મહિમાગાનરૂપે બહાર પાડતો. તેમજ, જેને ઉપદેશ આપવો હોય કે વૈરાગ્ય શીખવવો હોય તેને પણ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયનો આશ્રય લેવો પડતો. અધમતામાં પડી રહેલા સમાજ અને જીવનને ઉદ્ધારવાના આવા અનેક પ્રયત્નો થયા છે. તેમાં શ્રી સહજનંદ સ્વામીએ કરેલો પ્રયત્ન ગુજરાતને ઘણો ઉપયોગી નીવડ્યો છે.

સ્વામીનારાયણ પંથની સેવાનું માપ કાઢવાનું આ સ્થાન નથી. ભક્તિસાહિત્યના ક્ષેત્રમાં તો તેણે આલી આવેલી પ્રણાલિકાને સ્પષ્ટ અને સુદૃઢ કરી. ઉપદેશ અને વૈરાગ્યનું સાહિત્ય આ પંથનાં કવિઓએ ઘણું સરજ્યું છે, અને સાથે કલાની દૃષ્ટિએ કેંક

સારું પ્રણયનું સાહિત્ય, ભક્તિને નામે, પ્રગટાવ્યું છે. સહજનંદી કવિઓનો જીવન સાથેનો વિરોધ આકરો હતો પણ જ્યારે શૃંગારનાં પદ તે ગાવા બેસતા ત્યારે આકર્ષક સાહિત્ય રચતા.

આ કવિઓમાં મુક્તાનંદ ઘણા લોકપ્રિય થયા હતા. શૃંગારના ભાવો અને વાક્યરચનાઓને તે અવનવું સ્વરૂપ આપી ગયા.

મારા મંદિરિયામાં માલજો, જીભાણો રે;
મને શું કરશે સંસાર, ધડક મ આણો રે. ૧
હું તો તરણાતુલ્ય સંસાર, સઘજો જાણું રે;
વાલા એક તમારી બીક જરમાં આણું રે. ૨
તમે ભૂપોના છો ભૂપ, મહાસુખકારી રે;
વાલા તનમનઘન પરિવાર, તમ પર વારી રે. ૩
તારા અધર અમૃતથી નાથ, હું નવ ધરાઈ રે;
વાલા નિત્ય નૌતમ શણગાર, સજી સુખ આપું રે. ૪
તમે રસીઆ રંગની રેલ, વાલમ વાલી રે;
હું તો મગ્ન થઈ મસ્તાન, સુખ દુઃખ માલી રે. ૫
મને આપ્યો અખંડ સુહાગ, કુંજળિહારી રે;
મુક્તાનંદ કહે મહારાજ, જલ્લ જલીહારી રે. ૬

x

x

x

વાલા સુંદર શ્યામ સુજાણ, મારે ઘેર આવો રે;
મારા પ્રાણતણા આધાર, મન ઘણું ભાવો રે. ૧
તારી વાંસલડી વ્રજરાજ, ચિતકું ચોરે રે;
તારાં નયણાં નંદકુમાર, કાળજહું કોરે રે. ૨
તારી ધુધરડીનો ઘોર, ધમ ધમ જોલે રે;
તે સુણતાં સુંદર શ્યામ, મન માંડે ડોલે રે. ૩
તારા આંઝરનો ઝમકાર, અતિ સુખકારી રે;
તારી છબી પર સુંદર શ્યામ, જલ્લ જલીહારી રે. ૪

વાલા હરે મુક્તાકળ હાર, મુંદર હાલે રે;
તેને નીરખી કોટિક કામ, શોભા લાલે રે. ૫
વાલા એ છબી હરમાં નાય, નિશદિન રેલે રે;
મુક્તાનંદ કહે મહારાજ, દરશણ દેલે રે. ૬

આ કવિની કલા સમકાલીન ધોરણો બોતાં ઉંચા પ્રકારની હતી એ ઉદ્ધવગીતા અને સતીગીતા પરથી દેખાય છે. એણે પુરાણાની સાહિત્યમાં નવી ધાટી અને નવી મોહકતા આણ્યાં.

આ પંથના નિબુલાનંદ કવિ તો દહતાને-શ્રદ્ધાને-ભક્તિ લેખે છે. 'ધીરજાખ્યાન'માં સાગતે પણ ભક્તિ લેખે છે. અને ઉપદેશ અને એ ભક્તિના સાહિત્યનો સમાવેશ થયો માને છે. ભક્તિસાહિત્યની દૃષ્ટિએ આ પંથમાં પ્રેમાનંદ સખી (આશરે સંવત ૧૮૭૮ થી ૧૯૦૫) મોટા કવિ છે; એટલું જ નહીં પણ નરસિંહ મહેતાના પછી મધ્યકાલના સાહિત્યમાં બે કોઈનાં કાવ્યોમાં શુદ્ધ ભક્તિની આંચ દેખાતી હોય તો એમનામાં છે. વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં ભક્તો ઈશ્વરનો પરોક્ષ સંબંધ છોડી સંપ્રદાયના ગુરુની સાથે અપરોક્ષ સંબંધ સાધતા, તે પ્રમાણે પ્રેમાનંદ પણ કહ્યું જણાય છે. એનાં પદોમાં સહજનંદ નટવર બની જાય છે.

એતું નામ સહજનંદ સ્વામી રે, મારા પ્રાણ આધાર અંતરભૂમી રે-(૨)

x

x

x

હરિ પ્રગટયા ધરી એવી ટેક રે, મારી કર્મની રેખ પર મેખ રે. (૭)
જાતું શું કહી વણુંલું વિશે કરે, પ્રેમાનંદના સ્વામિ એવા એક રે. ૨ (૮)

ભાવોની સદ્મતાને બદલે ગુરુની મહત્તા કવિને મુગ્ધ કરતી.

સંસ્કૃત સાહિત્યના ઉંચા આદર્શો જોડે કવિને સતત પરિચય હોય એમ લાગતું નથી. જન્મે તે ગવૈયા હતા. પંથના આદર્શો પ્રમાણે એમનું જીવન અસંસ્કારીઓને ઉપદેશ આપવામાં જતું. અને આસપાસ સરળતાં ને ગવાતાં વ્રજભાષાનાં ને ગુજરાતી પદોનો માત્ર પ્રતિધ્વનિ સંભળાતો. પરિણામે એમનામાં સૂક્ષ્મ ભાવો ઘણા જ થોડા; કથનની ધાટી ને સામગ્રી ઘણી વાર એક જ પ્રકારની; વર્ણન કરવાની શક્તિ કોઈક વાર નિશ્ચેતન. પણ કવિમાં કલાદષ્ટિ ઉંચા પ્રકારની હતી. તેમની શૈલી સંસ્કૃત અને તલપદી ભાષાના સંમિશ્રણથી હંમેશાં સુમધુર બનતી. એમની ભકિતમાં લાડ હતું. એમના વિરહમાં તલસાટ હતો.

એમની વિલાસવૃત્તિ સહજનનંદ અને ધ્વજાનંદ જોડે રહીને પણ ઓછી થઈ હોય એમ લાગતું નથી. બે ત્રણ દૃષ્ટાંતો, મર્યાદિત છતાં તલસાટભરી એમની શક્તિનો ખ્યાલ આપશે:—

આવો રસિઆ રાખું મારે હર, ખારા પ્રાણજીવન અલબેલડા,
નહીં મેહું નટવર દૂર, મારા સ્થામ સુંદર વર છેલડા. ધ્મા૦ ૧
જેઠ રસિક સુંદર વર રૂપને, મારા નેણાં તે શીતલ થાય;
હું તો ઘેલી ફરે ઘેર આંગણે, મારે હૈડે તે હરખ ન માય ખ્યા૦ ૧ ૨

લટકાળા લાડકડા મારા, લોચનીયામાં રાખું લાલ;
લોચનીયામાં રાખું મારા વહાલા, પ્રાણ વારી વારી નાખું લાલ. લટ૦ ૧
પ્રાણ વારી વારી નાખું મારા વહાલા, કરી રાખું હર હાર લાલ;
કરી રાખું હર હાર મારા વહાલા, નેણ તણા રાણુગાર લાલ. લટ૦ ૨
નેણ તણા રાણુગાર મારા વહાલા, નયડી કેરું મોતી લાલ;
નયડી કેરું મોતી મારા વહાલા, હોંઠું જોતી જોતી લાલ. લટ૦ ૩
હોંઠું જોતી જોતી મારા વહાલા, ફુલ્લ જો તે સારું લાલ;
ફુલ્લ જો તે સારું મારા વહાલા, જીવિત તમ પર વારું લાલ. લટ૦ ૪

જવિત તમ પર વારું મારા વહાલા, મારું જીવતર તમે સુધાર્યું; લાલ;
જવતર તમે સુધાર્યું મારા વહાલા, મારું કારજ સરવે સાર્યું લાલ. લટ૦ ૫
કારજ સર્વે સાર્યું મારા વહાલા, હું તો છું વેચાણુ તમારી લાલ;
છું વેચાણુ તમારી મારા વહાલા, જાણે પ્રેમાનંદ બલિહારી લાલ, ૧ લટ૦ ૬

જ રે કુંવરીએ રે કૃષ્ણજીને કાવીયું, અલખેલા ઉતાવળો આવ—

મુખકું તારું ચિતહામાં પ્રુટયું.

જ રે આવડી તે વાર તમને કયાં થઈ, સુંદરવર નટવર નાથ,

—મુખકું૦

જ રે વદન જોયા વિના બદલા, મારે પણ જીવ જોવડી જાય—

—મુખકું૦૨

નીચેની પંક્તિઓની સરસતા વીસરાય એમ નથી:

નહીં મેહું રે સુંદર રયામ કુંજબિહારી રે;

હું તો હામ વિનાની નાથ, દાસી તમારી રે. ૧

તમે ગુણવંત સુખના ધામ, સારંગપાણી રે;

હું તો હાથે તમારે નાથ, જી વેચાણી રે. ૨

જેમ રાખો તેમ રહું નાથ, એક પગે ઉભી રે;

નહીં વરતું કોઈ દિન નાથ, તમને દૂભી રે. ૩

આ પંથના પ્રહ્લાનંદ કવિ (મૃત્યુ સં. ૧૯૦૫) ઉપદેશમાં જ
રમી રહે છે. તેમની શૈલીમાં મોહકતા છે. જે વર્ણનો અને ભાવો
ધુંટાઈ ધુંટાઈને નીરસતા એ પહોંચ્યાં હતાં તેને એ આકર્ષક કરી શકે
છે, અને તલપદ શબ્દોના સુંદર ઉપયોગથી સામાન્ય હૃદયને મુગ્ધ કરે

૧ પ્રેમાનંદ કાવ્ય, પ્રથમ ભાગ, ભક્તિવિલાસ: પ્રગટ મહિમા, પદ ૭૪૭ મું.

૨. કાવ્યદોહન ભાગ ૩ જો, પૃષ્ઠ ૫૯૧, પ્રેમાનંદ સ્વામી તુળસી
વિવાહ, પદ ૩૫ મું.

૩. કાવ્યદોહન ભાગ ૧ લો: પૃષ્ઠ ૮૧૩-૧૪; પ્રેમાનંદસ્વામી કૃત
શૃંગારનાં પદો, પદ ૧૪ માથી.

એવી કૃતિ સરળવે છે. નીચેનું દષ્ટાંત કવિની કલા અને તે સમયમાં લોકપ્રિય થએલા પદની ધાટીનો ખ્યાલ આપે છે:—

- લટકાળા તારે લટકે રે લેરખડા હું લોભાણી;
વાંસલડી કેરે કટકે રે, ચિતડાને લીધું તાણી. ૧
- છાગલિયું તારું છેલા રે, આવી અટક્યું અંતરમાં;
વણુદીઠે રંગના રેલા રે, ખેડી અકળાઈ ધરમાં. ૨
- રાતી આંખલડીની રેખું રે, મનડામે ખુંતી મારે;
ડોલરીઆ હું દેખું રે, જપ નથી થાતો જ્યારે. ૩
- મરમાળી મૂર્તિ તારી રે, વાલમ મારે ચિત્ત ચડી;
બ્રહ્માનંદના હાર હજારી રે, કેમ કરી મેલું એક ધડી. ૪
- રુકું ભાળ તિલક રૂપાળું રે, કાઠે કીધું કેસરનું;
ભાવે હું સુંદર ભાળું રે, કાપડલું મેલી ધરનું. ૧
- વાંકી બુકુટિ ભેષ વનમાળી રે, મારું લોભાણું મનડું,
મોહન નાસા વનમાળી રે, દોચડી વેળાતું ધનડું. ૨
- તારાં લોચનીયાં નંદ લાલા રે, રંગણીના રંગ ભરિયાં;
મજજીવન નટવર વાલા રે, ગુણિયલ અંતરમે ગરિયાં. ૩
- લટકાળા મોહની લાગી રે, ભાવે મુખડું ભાળીને;
બ્રહ્માનંદના શામ સુહાગી રે, ખેડી જગલય ટાળીને. ૪

આ કવિઓ પછી, અનેક નાના કવિઓએ આ સંપ્રદાયે સરળવેલા સાહિત્યના આદર્શોને થોડેવધતે અંશે સેવ્યા છે. એક તરફ ઉપદેશ અને વૈરાગ્યનું કથન, બીજી તરફ શૃંગારનાં પદો. આ સાહિત્ય ભેતાં એમ લાગ્યા વગર રહેતું નથી કે ધાર્મિક સંપ્રદાયની છાયા નીચે રચેલી કૃતિઓમાં સરસતાનાં તેજો ઝાંખા થયા વિના રહેતાં નથી. બ્રહ્માનંદ અને પ્રેમાનંદ બે નરસિંહ અને ભાલણી માફક સ્વતંત્ર હોત અને પંથના સાહિત્ય કરતાં સંસ્કૃત સાહિત્યની પ્રેરણા

૧ કાવ્યદોહન: ભાગ ૧ લો, બ્રહ્માનંદનાં શૃંગારનાં પદ, પદ ૯ મું.

૨. કાવ્યદોહન: ભાગ ૧ લો, પૃષ્ઠ ૭૯૪.

મેળવી શક્યા હોત તો એમનું સ્થાન સાહિત્યમાં ઘણું મોટું હોત. બ્રહ્માનંદ અને પ્રેમાનંદનાં કાવ્યોની મર્યાદિત સરસતા પરિસ્થિતિનું પરિણામ છે. શબ્દશ્રવણનો સાક્ષાત્કાર કરવા જતાં પરિસ્થિતિ કેમ અંતરાયકર થઈ પડે છે તેનાં એ બે કવિઓ દૃષ્ટાંત પુરાં પાડે છે.

(૬)

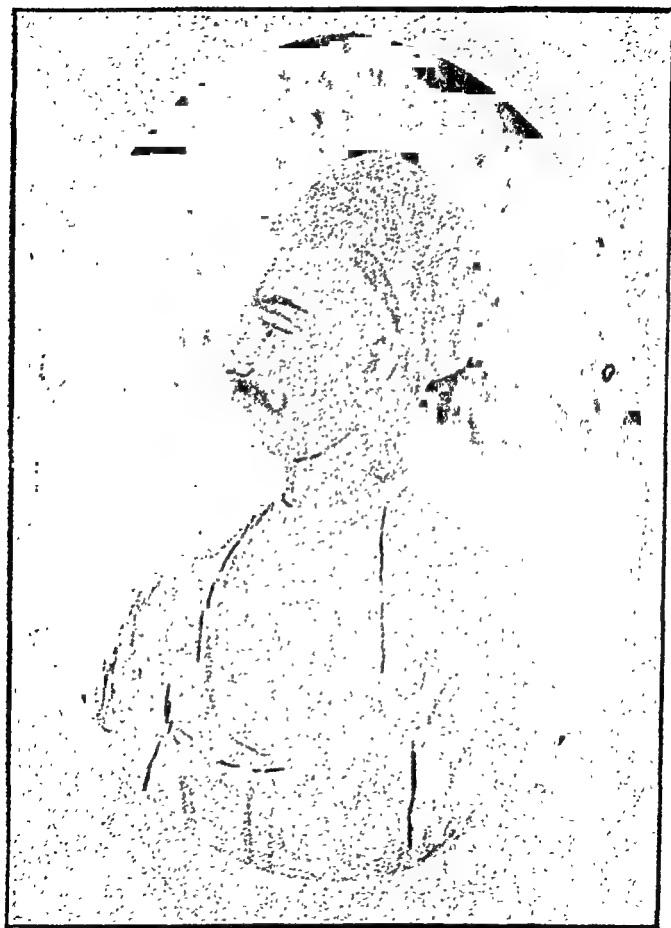
દયારામ : ગુજરાતનો પ્રણયકવિ

સંવત ૧૮૨૩ માં, સુરમ્ય રવાના તટ પર રમણીય ચંદ્રાદિમાં, સાહોદરા નાગર પ્રણુરામને ઘેર પુત્ર જન્મે છે. આ પુત્ર તે ગુજરાતનો કવિશિરોમણિ થવા સર્જાએલો દયારામ.

ભાષાની સંસ્કારિતા, સમૃદ્ધિ કે સંગીતમાં, ઊર્મિઓની સચોટતા કે તરવરાટમાં, ભાવવૈવિધ્યની રંગબેરંગી ચમકમાં, હૃદયગમ શબ્દ-માધુર્યની મોહિનીમાં, પ્રણયના તલસાટની તીવ્રતામાં કોઈ કથનકાર ગુજરાતી સાહિત્યના ઇતિહાસમાં તેને સ્પર્શી શક્યો નથી. નરસિંહ પંથી શૃંગાર અને પ્રણયનો સરસ ગાનારો ગુજરાતે મધ્યકાલમાં એને એકને જ પેદા કર્યો.

દયારામ ભક્ત કહેવાય છે પણ તે સદાએ કવિ જ છે. તેનાં કાવ્યો ભક્તિસાહિત્ય કહેવાય છે, પણ તે માનવપ્રેમનાં ભક્તિસાહિત્યનાં દૃષ્ટાંત છે. જે જમાનામાં ભક્ત કહેવડાવ્યા વગર ઊર્મિઓ દર્શાવાતી નહીં તે જમાનામાં એને ભક્ત થવું પડ્યું. આ જમાનામાં ભક્તિના કૃત્રિમ આડંબરમાં છુપાએલા પ્રણયમૂર્તિને ઊર્મિગાન ગાનારા કવિવર તરીકે પીછાણવા બેઠાં. એ પીછાણમાં જ ભક્તિસાહિત્ય કેમ ઉદભવે છે તેનાં ઘણાં રહસ્યો સમજાય છે.

દયારામનું વ્યક્તિત્વ કલાત્મક હતું. સમાજમમાં આવતાં કાવ્ય-મૂર્તિઓનું, તીવ્ર પ્રણયીઓનું વ્યક્તિત્વ છુપ્યું છુપાતું નથી. એમાં

શ્રી હવિ દયારામ

સૈણનો અંશ હોય છે. એમાંથી સર્વગ્રાહી સંસ્કારિતાનાં ફિરણો પુટે છે. માનવતાના બધા ચમકારા એમાંથી ચમકશે એમ થયાં કરે છે. ભિંમિઓના પ્રચંડ તોફાનોનો નાદ તેમાંથી સંભળાય છે. વાસ્તવિક ને કાલ્પનિક વિલાસની તે ઝાંખી કરાવે છે. સ્ત્રીઓને અકથ્ય તલસાટથી તે આકર્ષે છે. પુરૂષો તેને મને કમને માગ દે છે. ચંડીદાસ, ગોવ્યથે, શેક્ષી, બાયરન, મુસે, કલાપીનું એ વ્યક્તિત્વ. એ જ વ્યક્તિત્વ દયારામનું.

ઘાટીહું, નાળુક, સુરેખ અંગ, ગૌરવર્ણ, લટકલરી ચાલ, આ એનાં લક્ષણો. માથાના વાળ રાખતો તે ગોંસાઈજી મહારાજના જેવા, અને મુગંધી તેલથી તરખોળ. હોઠ સદાએ તે પાનથી લાલ રાખતો. અને જરૂર પડ્યે લાંગથી કલ્પના તે પોષતો. તે જમાનામાં બેખે ત્રણ ત્રણ રૂપીઆ આપી મલમલનાં બંધએસતાં અંગરખાં તે કરાવતો અને ગળે ને બાંધે જળીની કારીગરી રખાવતો. મોટી કારનું નાગપોરી ઘોતીદું અડધો કલાક ચીપી ચીપી તે પહેરતો, અને માથે તાજી દપકતી કુમુંખી પાઘડી મુક્યા વિના બહાર નીકળતો નહો.

એનો સ્વભાવ તોફાની, ટીખળી ને વખત આવ્યે નફ્ટ. એનો અવાજ મીઠો, સંસ્કારી; એનું સંગીત હૃદયભેદક. સાથે મીજળ અને અભિમાનનો પાર નહો. વડોદરામાં તે સમયે પ્રતાપ પ્રસારી રહેલા ગોપાળદાસે ગણપતિનાં પદો રચવાનું એને નિમંત્રણ મોકલ્યું. તણે જવાબ વાલ્યો: ‘ એક વર્યો ગોપીજનવલ્લભ નહીં સ્વામી ખીજો... અવર કોઈનું કામ ન મારે, રીજો કે ખીજો.’

દરજી તંગ અંગરખો કરી લાલ્યો: સામે કલમદાન ફેંટી. ગોસ્વામીએ અભિમાન દાખવ્યું, તો તેની સામે બારણાં ઘઈ દીધાં, ને તેના દેખતાં કંડી તોડી નાખી. રતનબાઈની સેવામાં ખામી જણાઈ તો તેને ઘર બહાર ફરી. એ દીન નરસિંહ નથી, ત્યાગી ચૈતન્ય નથી, પણ માનવતામાં મસ્ત પ્રણયી છે. એ નરસિંહ ને મીરાંની

માફક વિરહિણી સખી નથી, પણ મધ્યકાલનો છેલછમીલો વરણાગીઓ નટવર નાવલીઓ છે. ડમોઇ, ચંદોદ, વડોદરા, આખા ગુજરાતની જનતા તેની પાછળ ઘેલી થાય છે. એ મસ્ત કવિ છે, દીન ભક્ત નથી.

જેમ ત્યાગને અને એને વેર છે તેમ શુષ્કતા જોડે પણ છે. સંસ્કાર સમૃદ્ધ કરે ને રસિકતા પોષે એવા બધા અનુભવો એણે આદર્યા. એ સાઠોદરા નાગર, અને ચંદોદ જેવા યાત્રાસ્થળનો રહેવાસી હતો; એ પંડિતો, ભટ્ટજીઓ ને સ્વામીઓનો સમાગમ સેવતો; એ અનેક વાર શ્રીનાથજી જઈ આવ્યો હતો. સંસ્કારના સંરક્ષક થઈ પડેલા વૈષ્ણવ મહારાજનો માનીતો થઈ પડ્યો, ને તેમના આશ્રય નીચે રસિકતા કેળવતા અનેક કવિ અને પંડિત જોડે રસાકસીમાં હતર્યો. એણે ગોકુળ, મથુરા, વૃંદાવન, કાશીથી રામેશ્વર સુધી જાત્રાઓ કરી. હોંદી, વ્રજ ને સંસ્કૃત સાહિત્યની અને તેટલી-તે સમયને માટે ઘણી-સમૃદ્ધિ હતી. ભાલણ નરસિંહ ને પ્રેમાનંદને તેણે પોતાના કર્યા. સો વર્ષ પહેલાં-ટૂંતના જમાના પહેલાં-હોંદમાં કે યુરોપમાં, આથી વધારે સંસ્કારિતા પર્યટનથી કે સાહિત્ય-મંથનથી ફેટલાને મળવી શક્ય હતી ?

તે જમાનામાં આવા વ્યક્તિત્વ ને સંસ્કારિતાને માટે જીવનમાં ઝાઝો અવકાશ નહોતો. ખટપટી રાજ્યદરબારમાં તેને માટે સ્થાન નહોતું. સંસારમાં સામાન્ય ધંધો કરી તે કીર્તિ કે ધન મેળવી શકે એમ નહોતું. તેને માટે એક જ માર્ગ હતો-ભક્ત થવાનો. તે માર્ગે રસ કેળવાતો, હૃદયની સંસ્કારિતા ને ભર્મિઓ નીડરપણે વ્યક્ત કરાતી, ભક્તમંડળ ભેગું થતું, પ્રતિષ્ઠા મળતી, જોઈતા પૈસા મળતા, રાજા ને ધર્મશુરુઓનો આદર મળતો, સમાજના જીવમથી પર જવાતું. ભક્તને બંધન નહોતાં, ભક્તને માટે બધાં દ્વાર ઉઘડતાં. પ્રેમલક્ષણુ ભક્તિ એ પરલોકમાં રસિક જીવનો મોક્ષમાર્ગ હોય કે ન હોય, પણ આ લોકમાં તો હતો જ. દયારામ ભક્ત થયો.

તેણે ભક્તિની પ્રણાલિકા એવવા માંડી. મનુષ્યસ્વભાવ વિચિત્ર છે; જે માનવા ઇચ્છે છે તે એ માને છે. દયારામ પોતાને ભક્ત માનવા લાગ્યો, ભક્તની વાણી બોલવા લાગ્યો, સખીભાવ કેળવવા લાગ્યો.

એક વર્યો ગોપીજનવલ્લભ નહોં સ્વામી બીજો

X X X

આ શામળીઆ સાથે મારો નેહ લાગ્યો રે

આ પાતળીઆ સાથે મારો નેહ લાગ્યો રે

સાથે સાથે પ્રેમભક્તિની શાસ્ત્રીય મહત્તા પણ પ્રતિપાદન કરવા લાગ્યો.

જપું નહોં અજપા રે જપને, ન ગમે સુણવો અનહુદ વાદ;

ચક્ષુ સમાધિ રે ના ગમે, ના ગમે સ્વરગ મુક્તિના સ્વાદ.

અન્ય હાસના રે ના ગમે, વિના એક પુરણ પુરુષોત્તમ;

શીકાં લાગે રે, સાધન સહુ, પડી મુજને પ્રેમભક્તિમાં ગમ.

X X X

ગોપી ગોવિંદની ગત ન્યારી, શું જાણે સંસારી રે.

પણ આ બધાંમાં શુદ્ધ ભક્તિનો ધ્વનિ નથી. દયારામ માનવી છે-ભક્ત નથી. તે પ્રણયને તેનાં સ્વાભાવિક વિષય પરથી ખસેડી શકતો નથી. ભક્તોની વાણીને વશ થઈ તેને ખસેડવાના પ્રયત્ન કરે છે, પણ સફળ થતો નથી. તે મૃત્યુના પયગંબરોની વાણી ઉચ્ચારે છે.

જે કોઈ જન કલ્યાણ આહો તે સ્ત્રીની સંગત તજજો રે;

દુઃખ દરીયો પાપપુતળી, શાણા સમઝી ભજજો રે.

જડ જુઠી નિર્દય લોભણી, ગંદી છળ રચનારી રે;

સાહસ કરતી નીચ હઠીલી, સદા કાળ સહુ નારી રે.

X X X

પણ આ અણુગમે કાલ્પનિક પ્રભુના પ્રણયમાં મસ્ત ભક્તનો નથી, અનુભવ તૃપ્ત લહેરીનો છે.

અગ્રીણ ને અબળા બે સરખાં, ગળે ગડ્યાં ન છુટે રે,

X X X

માફક વિરહિણી સખી નથી, પણ મધ્યકાલનો છેલછગીલો વરણાગીઓ નટવર નાવલીઓ છે. ડભોઇ, ચાંદોદ, વડોદરા, આખા ગુજરાતની જનતા તેની પાછળ ઘેલી થાય છે. એ મસ્ત કવિ છે, દીન ભક્ત નથી.

જેમ ત્યાગને અને એને વેર છે તેમ શુષ્કતા જોડે પણ છે. સંસ્કાર સમૃદ્ધ કરે ને રસિકતા પોષે એવા બધા અનુભવો એણે આદર્યા. એ સાંઠોદરા નાગર, અને ચાંદોદ જેવા યાત્રાસ્થળનો રહેવાસી હતો; એ પંડિતો, ભટજીઓ ને સ્વામીઓનો સમાજમ સેવતો; એ અનેક વાર શ્રીનાથજી જઈ આવ્યો હતો. સંસ્કારના સંરક્ષક થઈ પડેલા વૈષ્ણવ મહારાજનો માનીતો થઈ પડ્યો, ને તેમના આશ્રય નીચે રસિકતા ફળવતા અનેક કવિ અને પંડિત જોડે રસાકસીમાં ઉતર્યો. એણે ગોકુળ, મથુરા, વૃંદાવન, કાશીથી રામેશ્વર સુધી જાનાઓ કરી. હોંદી, વ્રજ ને સંસ્કૃત સાહિત્યની બને તેટલી-તે સમયને માટે ધણી-સમૃદ્ધિ હતી. ભાલણ નરસિંહ ને પ્રેમાનંદને તેણે પોતાના કર્યા. સો વર્ષ પહેલાં-ટૂંકના જમાના પહેલાં-હોંદમાં કે યુરોપમાં, આથી વધારે સંસ્કારિતા પર્યટનથી કે સાહિત્ય-મંથનથી ફટલાને મળવી શક્ય હતી ?

તે જમાનામાં આવા વ્યક્તિત્વ ને સંસ્કારિતાને માટે જીવનમાં ઝાઝો અવકાશ નહોતો. ખટપટી રાજ્યદરબારમાં તેને માટે સ્થાન નહોતું. સંસારમાં સામાન્ય ધંધો કરી તે કાર્તિ કે ધન મેળવી શકે એમ નહોતું. તેને માટે એક જ માર્ગ હતો-ભક્ત થવાનો. તે માર્ગે રસ કેળવાતો, હૃદયની સંસ્કારિતા ને ભર્મિઓ નીડરપણે વ્યક્ત કરાતી, ભક્તમંડળ ભેગું થતું, પ્રતિષ્ઠા મળતી, જોષિતા પૈસા મળતા, રાજ ને ધર્મશુરુઓનો આદર મળતો, સમાજના જીવમથી પર જવાતું. ભક્તને બંધન નહોતાં, ભક્તને માટે બધાં દ્વાર ઉઘડતાં. પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ એ પરલોકમાં રસિક જીવનો મોક્ષમાર્ગ હોય કે ન હોય. પણ આ લોકમાં તો હતો જ. દયારામ ભક્ત થયો.

તેણે ભક્તિની પ્રણાલિકા સેવવા માંડી. મનુષ્યસ્વભાવ વિચિત્ર છે; જે માનવા ઇચ્છે છે તે એ માને છે. દયારામ પોતાને ભક્ત માનવા લાગ્યો, ભક્તની વાણી બોલવા લાગ્યો, સખીભાવ કેળવવા લાગ્યો.

એક વર્યો ગોપીજનવલ્લભ નહીં સ્વામી બીજો

X X X

આ શામળીઆ સાથે મારો નેહ લાગ્યો રે

આ પાતળીઆ સાથે મારો નેહ લાગ્યો રે

સાથે સાથે પ્રેમભક્તિની શાસ્ત્રીય મહત્તા પણ પ્રતિપાદન કરવા લાગ્યો.

જપું નહીં અજપા રે જપને, ન ગમે સુણવો અનહદ વાદ;

યજ્ઞ સમાધિ રે ના ગમે, ના ગમે સ્વરગ મુક્તિના સ્વાદ.

અન્ય ઉપાસના રે ના ગમે, વિના એક પુરણ પુરુષોત્તમ;

શ્રીકાં લાગે રે, સાધન સહુ, પડી મુજને પ્રેમભક્તિમાં ગંમ.

X X X

ગોપી ગોવિંદની ગત ન્યારી, શું જાણે સંસારી રે.

પણ આ બધાંમાં શુદ્ધ ભક્તિનો ખ્વનિ નથી. દયારામ માનવી છે-ભક્ત નથી. તે પ્રણયને તેનાં સ્વાભાવિક વિષય પરથી ખસેડી શકતો નથી. ભક્તોની વાણીને વશ થઈ તેને ખસેડવાના પ્રયત્ન કરે છે, પણ સફળ થતો નથી. તે મૃત્યુના પયગંબરોની વાણી ઉચ્ચારે છે.

જે કોઈ જન કલ્યાણ ચાહો તે સ્ત્રીની સંગત તજજો રે;

દુઃખ દરીયો પાપપુતળી, શાણા સમઝી ભજજો રે.

જડ જુઠ્ઠી નિર્દય લોભણી, ગંદી છળ રચનારી રે;

સાહસ કરતી નીચ હઠીલી, સદા કાળ સહુ નારી રે.

X X X

પણ આ અણગમે કાલ્પનિક પ્રભુના પ્રણયમાં મસ્ત ભક્તો નથી, અનુભવ તૃપ્ત લહેરીનો છે.

અશીષ ને અખળા બે સરખાં, ગળે પડયાં ન છુટે રે,

X X X

મન તો ભ્રષ્ટ આખી વિશ્વનું રે, પણ તનથી ન રહેવું સ્ત્રીની પાસ.

x

x

x

દયા જગતમાં એહ બચે જોનો કર ગહે નંદકીશોર.

દયારામ લંપટ હતો એમ ગુજરાતમાં માન્યતા છે. તેને કેટલાક જીવનકથાકાર આ લક્ષણને જાવરવા ભગીરથ પ્રયત્ન કરે છે. સદ્ગત મહાપુરુષની નિર્બલતાની તુલના કરવા સાહિત્યવિવેચક ન્યાયાસને ચઢવું એ અવાસ્તવિક છે. તેના વ્યક્તિત્વ અને વિકાસને, તેનાં કથન અને કર્તવ્યને તેણે કેવો રંગ આપ્યો એની તોથ લેવી એ ચરિત્રકારનું કર્તવ્ય છે. દયારામનું આ લક્ષણ એની મૌલિક અને અનિયંત્રિત પ્રચંડ માનવતાનો, સંયોગવશાત્ અનાદરણીય થઈ પડેલો, માત્ર આવિર્ભાવ છે. સેદ્ધાથી શેલી સુધી, ચંડીદાસથી નર્મદ ને કલાપી સુધી અનેક કવિઓને માથે કલંક ચઢ્યું છે; ખરી રીતે કે ખોટી રીતે. પણ કવિહૃદય એટલે માનવતાનો ઉકળતો જ્વાલામુખી. સામાન્ય હૃદયમાં જ્યાં શાંત ને સ્થિર ભૂતલ હોય ત્યાં એ હૃદયમાં ભલુકતા લાવાની ભભરીઓ ફરે છે. જ્યારે સામાન્ય જમીન ડોલે પણ નહીં, ત્યારે વીસુવીઅક્ષમાં ધગધગતા ગંધકનાં કડાયાં ઉકળે છે. જે કવિતા આપણે રસથી વાંચીએ છીએ તે ઉકળતા રસના તરંગો છે, સ્થિર સહારાની ધુળ નથી.

લાલસા અને પ્રણયમાં પરિણમતી પોતાની વૃત્તિને દયારામ તેના સ્વાભાવિક ક્ષેત્ર-સ્ત્રી-માંથી ખસેડી લઈ જઈ શક્યો નથી. જે વૃત્તિ ભક્તજીવનમાં કલંક રૂપ હતી તે કવિજીવનની પોષક બની. ગરબી-ધેલી સ્ત્રીઓનું એને આકર્ષણ હતું. રતન સોનારણુ તેને પરભવની પોતાની સ્ત્રી દેખાઈ હતી, અને તેને તેણે પોતાના ઘરમાં રાખી હતી. આ સોનારણુ શ્રી ગોપાળ ભજતાં અંતરાયરૂપ બનેલી 'જંજળ' નહોતી; પૂર્વ જન્મની પ્રીતની અધિકારી હતી. ગોસ્વામી મહારાજ પાસે તે આશીર્વાદ પામ્યો " તમારાં બંનેનો મેળાપ પાછો સો વર્ષે થશે. "

દયારામે શ્રદ્ધાળુ હોદ્દની દૃષ્ટિએ એ પ્રણયસંબંધને આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ આપ્યું. “અમારે ને એને પૂર્વ જન્મનો સંબંધ ન હોત તો એ શ્રીમાળા સોનીની જાત ને વળી બાળરાંડ અને અમે નાગર બ્રાહ્મણ. અમારો ને એનો યોગ શી રીતે ખાય ?” કેટલાંએ વર્ષો એમનો સંબંધ રહ્યો.

નરસિંહ મહેતાનું દૈન્ય દયારામમાં નથી. મહેતામાં કૃષ્ણદર્શનનો તલસાટ છે, દયારામમાં આત્મલક્ષી ભાવકથનની જ ઈચ્છા છે. દુઃખ, તપશ્ચર્યા, કે વૈરાગ્યના અગ્નિમાં તપી, માનવ ઊર્મિઓ ભક્તિમાં પરિવર્તન પામે છે. દુઃખ અનુભવવા જેવી દયારામની પરિસ્થિતિ નહોતી. તપશ્ચર્યા કરવા જેટલી એનામાં દૃઢતા નહોતી. અને વૈરાગ્ય હૃદયમાં ઉતારવાની શક્તિ ને સંસ્કાર નહતાં.

અનેકાનેક વાર તેની કલ્પના સ્થૂલ વિલાસની સિદ્ધિ પર ઠરે છે. એવા પ્રસંગોમાં પ્રભુની લીલા જોવાનું દીન, સખહુમાન કુતૂહલ તે દર્શાવતો નથી, પણ નફ્ટ માનવીનો વિલાસલોભ દર્શાવે છે. કૃષ્ણની કલ્પિત રાસલીલા વર્ણવતાં જ્યારે નરસિંહની કાવ્યશક્તિ ખીલે છે ત્યારે દયારામ માત્ર સામાન્ય વિગતોથી જ તે પતાવી દે છે. ભક્ત બિલસ્ત રસમાં પણ પૂજ્યભાવ રેડ્યા વિના રહેતો નથી; દયારામ તેને અનાકર્ષકતા, ધૃષ્ટતા કે અસંસ્કારિતાથી વર્ણવે છે.

ગરબી એની વિશિષ્ટતા, એનું અવિચલ પદ સાચવનારું સાહિત્ય છે. કવિ નાનાલાલ તેને ‘ગુર્જરી સાહિત્યકુંજે ભરી બંસીનો છેડણહાર’ કહે છે; એ બંસી તે એની ગરબીઓ. ‘એનાં જ છે ગુજરાતનાં સાચાં ને સર્વોપરિ Lyrics-ઊર્મિગીતો’; આ સૂત્રમાં એનું સાચું અને સર્વોપરિ સ્થાન ક્યાં છે તે નક્કી થાય છે. આ કવિના ઊર્મિગીતોની કીમત આંકવાનું આ સ્થાન નથી, છતાં તેની કાવ્યશક્તિનું રહસ્ય સમજવા તેને તપાસવાં જોઈએ.

ભિર્મિગીત એટલે, એક અંગ્રેજી વિવેચક^૧ કહે છે તેમ, 'અપૂર્વ શબ્દોની અપૂર્વ વ્યવસ્થા.'

અનુભવની પણ માનવ હૃદયમાં ભાવના છે. કેટલાક અનુભવો એ ભાવનાને રુચે છે, કેટલાક તેને અકારા થઈ પડે છે. જ્યારે અનુભવ (૧) તીવ્ર થાય, (૨) સર્વગ્રાહી થાય (૩) અને જ્યારે એથી વધારે સરસ અનુભવ અકલ્પ્ય થઈ પડે, ત્યારે એ ભાવના સંતોષાય છે. જ્યારે અનુભવમાં આમ અપૂર્વતાનાં દર્શન થાય ત્યારે જ આનંદ ઉદ્ભવે છે. ત્યારે જ ભિર્મિ પ્રગટે છે તે સરસ લાગે છે.

આવો એક અનુભવ, અપૂર્વ શબ્દોદ્ધારા, એવી રીતે વ્યક્ત કરવામાં આવે કે તેના શ્રવણથી અસલ અનુભવમાં રહેલાં અપૂર્વતા, આનંદ અને સરસતા અનુભવાય ત્યારે અપૂર્વ ભિર્મિગીત સાંપડે.

અનુભવની પરંપરામાંથી અથવા અવલોકન, વિચાર કે ઉડ્યનથી મિશ્રિત અનુભવમાંથી તીવ્રતા ને સરસતા ચાલી જાય છે. એવા મિશ્ર અનુભવને પરિણામે ખીન્ન ગમે તે પ્રકારનું કાવ્ય પ્રગટે, પણ ખરું ભિર્મિગીત પ્રગટતું નથી. અનુભવ-અમિશ્રિત, વિશુદ્ધ અનુભવ-તો ક્ષણિક જ હોય. એમાંથી ઝરતો આનંદ પણ ક્ષણિક હોય. અને એ ક્ષણભરમાં સમજાય એવા 'કથનમાં મહાય તો જ સાંભળનારમાં એવો આનંદ પ્રગટ કરી શકે છે.

ગુજરાતમાં ગરબી એ ભિર્મિગીતનું સુંદરમાં-સુંદર સ્વરૂપ છે. એમાં એને માટે જોઈતાં બધાં લક્ષણો છે. નાની ગરબીમાં એક વિશુદ્ધ અનુભવનું સરસ કથન સહેલાઈથી થઈ શકે છે. દયારામે કેટલીક ગરબી વર્ણનથી બગાડી છે, છતાં દરેકમાંથી વર્ણન કાઢી નાખતાં બાકી રહેલો લાગ એક જ ક્ષણિક અનુભવ આલેખે છે.

ક્ષણિક આનંદને ક્ષણભરમાં ચાખી ચકાય એવી નાની સરસ-
પંક્તિઓની દયારામદાસ્યમાં ખોટ નથી.

એક ઓળખે ના, એક તો મરી મથે જો

X X X
કામલુ દીસે છે અલખેલા તારી આંખમાં રે, ભોળું લાખ મા રે...

X X X
નેહ સુખથી ન વાથે રે, દેખી દુઃખ નવ ધટે.

X X X
જેનું મન જેમું માન્યું રે, તેને સુખ તેથી મળે,
તે વિના તેથી સાઠું રે, નાથે તેની આંખ તળે.

X X X
રસીએ વનલી રંગ વાંસળી, પાંસળી મારી ત્રોઈ,
વિકળ કરી મને વાદ્યમે, વાંકે દૃષ્ટે રે જોઈ.

અને આ સાથે શબ્દની પર્સદગી નોંધવા જેવી છે. એવા અપૂર્વ
ને સરસ શબ્દો લાપામાં જડવા અશક્ય છે.

X X X
નંદકુંવર ક્યાંથી લાવું, વજ વટાહું રે વૈકુંઠ નથી જાવું.

X X X
મારી લારકી ક્યાં લાગી આવડી વાર, મારી લારગથેલી લારલી રે.

X X X
સાંભળ રે તું સજની મારી, રજની ક્યાં રમી આવીછ.

X X X
શ્યામ રંગે સમીપે નવ જાવું, મારે આજ થકી.

આવા કેટલાક અપૂર્વ શબ્દોની યોજના એની પંક્તિઓને
અમર કરી રહી છે.

નીચેની પંક્તિમાં તીવ્રતમ લાવાનુભવ છે:

હું શું બાંધું જે વહાલે મુજમાં શું ફીકું,
વારે વારે આમું બાળે મુખ લાગે મીઠું.

x x x

મને એકલડી દેખી ત્યાં મારે પાવળે લાગે,
રંક થઈ કાંઈ કાંઈ મારે પાસે માગે.

“ અને અનુભવની અપૂર્વતાનાં દટાંત પણ સ્થળે સ્થળે મળે છે—

વાંકુ મા જોશો વરણગીઆ,
જોતાં કાળજમાં કાંઈ યાય છે જ રે.
અભિયાળી આંખે વાલમ પ્રાણ મારો ત્રોયો છે,
મોહન મુખકું જોઈ મનકું મોહાય છે જ રે.
નખશીખ લગી રૂપરસિક મધુર મનોહર,
જ્યાં જોઈએ ત્યાં આંખ ઠરી નય છે જ રે.

જે સ્ત્રી પતિને શોકમાં, પુસ્તકમાં, કામમાં, પરેવાએલો જોઈ જળતી
હોય તેના અનુભવની અંપૂર્ણતા નીચેની ગરબી શીવાય ક્યાં મળે છે ?

માનીતી તું છે મોહનતણી હો વાંસલડી રે,
મુને વાહાલગ કરે છે ધણું, વહાલ રે હો વાંસલડી.
મોઠો આવડો શો સોહૈર મોહાયો નંદનો ફિશોર,
તારું આવડું શું જોર, ભુંડી કાળજું મા કોર રે હો વાંસલડી.
ખીજો અમરામૃત પીયુ તણું તું વાંસલડી રે,
હમારે શોક્ય સરીખું તું સાલ રે હો વાંસલડી.
વાજ વાજને વિહ્વલ કર્યા હો વાંસલડી,
તું તો ખીરે હમારા પ્રાણ રે હો વાંસલડી.
સુણતાં પડે છે હ્રદે સારારાં હો વાંસલડી,
તારા ટહુકારાથી મોહળાણ રે હો વાંસલડી.
જેર ધણું છે તારી અપટમાં હો વાંસલડી,
ભલાં તુંથી ભાલા તરવારે હો વાંસલડી.
એકી વારે તું હણી નાખતી હો વાંસલડી,
ઓ જીંદો થોડે થોડે મા માર રે હો વાંસલડી.
ખતિમતાનાં પણ મુકાબ્યા હો વાંસલડી,

તે તો છાટાવિયા સતીઓનાં સત્યરે હો વાંસલડી.
 વનવન કુંજકુંજ ફેરવ્યાં તે વાંસલડી,
 તે તો સહુની ફરી છે એવી ગત્ય રે હો વાંસલડી.
 ગરજે ગુમાનલરી આવડી હો વાંસલડી,
 તું તો જોની વિચારી તારી જાત રે હો વાંસલડી.
 જોતાં તું કાષ્ટ ફેરો ફરકડો હો વાંસલડી,
 તુંને આજ મળી છે ઠકરાત રે હો વાંસલડી.

વળી એક વિશુદ્ધ અનુભવનું સરસ કથન લઈએ—

નંદનંદન અલખેલડો રે એનાં વહાલાં લાગે છે વેણ, સાંભળ સહી મારી;
 ઘેલું કીધું ગોઠુળિયું રે એના કામણુગારાં નેણ, સાંભળ સહી મારી.

નટવર સુંદર શામળો રે, મનગમતો મોહનલાલ,
 હૃદય સરસો લેલ લપટાવું મુને એવું લાગે છે વહાલ.

હોંસીલી પ્રિયતમાના કાઠલયાં નિમંત્રણમાં રહેલી ઊર્મિને
 અનુભવ જોવો આ ગરબીમાં સમાયો છે તેવો બીજો મળવો મુશ્કેલ છે.

મોહોલે પધારો મારા રાજ, માણીગર મોહોલે પધારો.
 વહાલ વધારો વૃજરાજ, માણીગર મોહોલે પધારો.
 ફરી રાખી છે એકઠી, ઘણા દિવસની છે ગોઠ;
 રાજ મળે તો કીજીએ, આવી રહી છે મારી હોઠ.

x

x

x

હું સરખી બહુ આપને, મારે તો એક આપ;
 રહેવાતું નથી રાજવણ, કોને કહું પરિતાપ.

ગુજરાતની ગરબીઓનું ડોલન પણ અદ્ભુત છે. ત્રીજ અનુભવથી
 ઝરતા આનંદમાં જે અકથ્ય સરસતા જડે છે તે સાહિત્યમાં અપૂર્વ
 શબ્દોના ડોલનથી જ પ્રગટે;—ડોલન, ગેયતા નહીં. સંગીતથી થતો
 આનંદ શબ્દોલનથી થતા આનંદથી જુદો છે. એક નોંદસંવાદ:—
 એ માધુર્યનું અંગ છે. બીજું શબ્દ ને અર્થનાં એકીકરણથી, અપૂર્વતા
 પ્રગટાવવા આણેલું ડોલન: એ સાહિત્યનું અંગ છે. ગરબીઓ—અર્વાચીન

શ્રીઓની ઉસ્તાદી સંગીતભરી કહેવાતી ગરબીઓ શીવાયની-ડોલના-
ત્મક છે; અને દયારામને એ ડોલનની અપૂર્વતામાં કાણ સ્પર્શી શક્યું છે?

નેહ નચાવતા નંદના કુંવર પાધરે પંથે જો.

x

x

x

ગરબે રમવાને ગૌરી નીસર્યા રે

રાધિકા રંગીલી અલિરામ વ્રજવસણી રે લોલ.

અને દયારામનાં ઊર્મિગીતોમાં સર્વ હૃદયો સ્પર્શી એવી ખુબી
છે. એક વિશુદ્ધ અનુભવની સરલતા દરેક હૃદયમાં ઝણઝણાટ પ્રગટાવે
છે. અને એ ઝણઝણાટ પેદા કરવાનું લક્ષણ જ ઊર્મિગીત રચનારને
અમર કવિઓમાં સ્થાન આપે છે. દયારામનું ભક્તકવિઓમાં સ્થાન
નથી, પ્રણયના અમર કવિઓમાં છે.

(૭)

અર્વાચીન યુગનો પ્રારંભ:

શુદ્ધ ભક્તિનો અસ્ત

દયારામ સાથે મધ્યકાલ અસ્ત થાય છે.

વૈદિક કાળમાં સ્ત્રી સન્માનીય હતી, અને પ્રેમનું પાત્ર હતી.
ન્યાં સુધી એ માન્યતા રહી ત્યાં સુધી ધર્મિય તરફ પૂજ્યભાવની
ભાવના કેળવાઈ.

તપનો અર્થ શુષ્ક વૈરાગ્ય થયો. સ્ત્રી તરફ તિરસ્કાર વધ્યો.
દેશમાં અધમતા આવી. પરિણામે પ્રણય ને પૂજ્યભાવનું મિશ્રણ થયું
અને ધર્મિયનો પ્રણય કરવાની ભાવના પ્રગટી.

શુદ્ધ ભક્તિએ કાલ્પનિક પ્રભુ સાથે લગની લગાડવામાં મોક્ષ દીઠો.
આ ભરતી ટોચે પહોંચી ત્યારે ચૈતન્યની વિશુદ્ધ ભક્તિનાં દર્શન થયાં.
ચૈતન્યની ભાવનાનું કથન એ નરસિંહ મીરાંની શિષ્ટતાનું રહસ્ય છે.

શુદ્ધ લક્ષિતમાં વૈષ્ણવ ગૌસ્વામીએ મનુષ્ય પૂજનો અંશ દાખલ કર્યો, અને ત્યાગને બદલે રંગ, રાગ ને રાસને સ્થાન આપ્યું. પ્રણય કાલ્પનિક પ્રભુ પર નામનો રહે, પણ ખરી રીતે ગોસ્વામી તરફ વળે તેવા પ્રયત્નો થયા. પરિણામે શુદ્ધ લક્ષિત કલુષિત થઈ. શુદ્ધ લક્ષિતની ભાવના ગઈ ત્યારે લક્ષિતને નામે માનવપ્રેમનું સાહિત્ય પ્રગટ્યું. તે દયારામનું સાહિત્ય. આખરે પ્રણય અને પૂજ્યભાવનો અવાસ્તવિક સંબંધ તુટવા લાગ્યો.

અંગ્રેજ કૃળવણી આવી. સુધારાનો પવન વાયો. અંગ્રેજ સંસ્કાર, પ્રણય, સ્વાતંત્ર્ય અને સ્ત્રીસન્માનોના તરંગો પ્રગટ્યા. ઓગણીસમી સદીની શરૂઆતમાં અંગ્રેજ રાજ્ય ગુજરાતમાં સ્થપાયું. ઇ. સ. ૧૮૩૩માં નર્મદ જન્મ્યો. ઇ. સ. ૧૮૪૦માં દુર્ગારામ મહેતાજીએ વિધવા-વિવાહની હિમાયત કરી. ઇ. સ. ૧૮૭૧ માં ભોળાનાથે પ્રાર્થના સમાજ સ્થાપી.

ઇ. સ. ૧૮૫૭માં નર્મદે કાવ્ય છપાવવાં માંડ્યાં.

ઇ. સ. ૧૮૭૨માં ઈશ્વર પ્રાર્થનામાળા પ્રગટ થઈ.

નર્મદે લક્ષિતના ઢોળ વિના પોતાની ભિમિ વ્યક્ત કરી:

વાહાલી તેં થેલો કીધો રે, પ્રીત બુવંતી
ભણવું, ગણવું, રણવું સીધું, છાડી મેં તો સહુ દીધું
તારે જ નામ લીધું રે—પ્રીત૦
સંસારને હું બુલ્યો, પ્રીતડી રસે કુલ્યો,
નીહાળી મુખડું બુલ્યો રે—પ્રીત૦

X X X

પ્રીતની આવે લહેરી, નરમ અંળ ફેરી

ગુલાળી નય્યા થેરી રે—પ્રીત૦

X X X

સ્ત્રી જન્મ થકી નિહિત ભણાય,

પણ એમ કહે બુલમ ગણાય

શીએથી તો દુર્ગણ હણાય

X X X

સહુ સુધારાનું મૂળ'તો નારી રે,
 સહુ સુધારાના ધરની તે ખારી રે;
 સ્ત્રીના હક છે પુરુષ પ્રમાણે,
 નહીં ઓછું વતું મન આણે.

ભોળાનાથે શુદ્ધભક્તિના સ્પર્શ વિનાની ઉપાસના ગાઈ:

અજ્ઞાનથી લાગે સર્વ વિપરિત,
 પરંતુ ધટિત કરે પ્રભુ.

X X X
 તમારી કૃપાથી કરું હું તિતિક્ષા,
 ભોગવું હું શિક્ષા ને આપો તે.

X X X
 અવરોધ કાલ વૃથા નવ ભય,
 સર્વ કાર્ય થાય પ્રભુ પ્રિય.
 પ્રભુચરણથી રહે નહિ લક્ષ,
 નિરખું સમક્ષ તમને હું.

X X X
 પ્રકૃતિ મળીને ગાય પ્રભુ ગાન,
 આપે સદા માન, માને નીમ.
 રવિ શશી તારા, શુભ શુભ ગાય,
 દિનનિશ ભય અધિષ્ઠાને.
 વન વૃક્ષ વેલી ગંગ પુષ્પ માલ,
 તમને કૃપાલ અર્પે સદા.
 સમુદ્રના ધ્વનિ ગીત નિત્ય ગાય,
 પ્રભુ પ્રતિ ધાય તરંગોથી.
 એવું મહત્વ સખળ સમર્થ,
 પૂર્ણ કરે અર્થ ચોગ્ય સર્વ.

આમ નમદે સ્ત્રી પ્રણયનો સ્વાભાવિક વિષય છે એમ ગાયું ને
 શીખવ્યું. ભોળાનાથે પ્રભુપૂજા પૂજ્યભાવનો વિષય છે એમ ગાયું ને

શીખવ્યું. નર્મદે સ્ત્રીને સર્વપાપનું મૂલ માનવાની ના પાડી. ભોળા-
નાથે વિન્નતી તરફની લાગણીથી પૂજ્યભાવ કલંકિત કરવાની ના પાડી.

પ્રણયનું અને પૂજ્યભાવનું અસ્વાભાવિક લગ્ન છુટ્યું. દરેક
ભાવ પોતાના યોગ્ય વિષયે જવા લાગ્યા. અને ભક્તિયુગ પુરો થયો.
શુદ્ધ પ્રણયનું સાહિત્ય વધ્યું, ઊર્મિગીતો સ્વાભાવિક થયાં. શુદ્ધ પૂજ્ય-
ભાવનાં પ્રદર્શન સાહિત્યમાં થયાં અને પ્રાર્થનાઓમાં ચેતન આવ્યું.

જે ઊર્મિઓ નરસિંહ મહેતામાં એક થઈ હતી તે નરસિંહરાવ
દીવેદીઆમાં તદ્દન નીરાળી પડી. પાશ્ર્વત્ય સંસ્કરના સ્પર્શે શુદ્ધ
ભક્તિની ઈદ્રજલ જતી રહી.

૨ા. નરસિંહરાવે ઊર્મિગીત ગાયું:

સંધ્યા સહુણી થઈ હ્રમ સુપ્રમ થાયે,
નેને રમે તદ્દપિ રંગ રૂડા બધાયે;
ખીલી હરે કુસુમ તે કરમાય ન્યારે,
તોયે સુગંધ મનમાં કેરી વાસ મહાલે.
આનંદ દે તું મૃદુગાન વિરામ પામે,
તોયે ભમી શ્રવણમાં ધ્વનિ રમ્ય જમે;
હા ! તેમ આજ તુ જ દર્શન હ્રમ થાયે,
તારા ગુણો સ્મરણમાં રમશે સદાયે.
મારી હડી દૃઢ્યને વ્યથતી મથા જે,
ગંભીર શોક સરિતા પુર માંહી ગાળે;
હા ! તેવી તુ જ સુકુમાર હરે કદીયે,
મા રેલશે અસહ શોક તણી નદીએ !

x

x

x

દેઈ વદાય સખિ ! આટલું યાચતો હું,
યાજ્ઞ વિહ્રમ ભવચિત્ર પટેથી જો હું;
કણે પડે ખખર એ તુ જ કોઈ કાળે,
જે આંસુડાં મધુર નેન થકી તું ઢાળે.

અને એ કવિએ પ્રાર્થના કરી:

પ્રેમલ ન્યોતિ તારો દાખવી મારો છવનપથ ઉભળ

x

x

x

મંગલ મંદિર જોલો, દયામય । મંગલ મંદિર જોલો

x

x

x

દુરિતરૂપે પડયો હું હે જગત્રાતા !

લોભન લતા નિરખી મુજ પાથ ચઢયો-દુરિતરૂપે

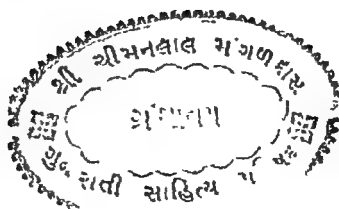
અવણુ ધરી તુ જ વાણી મંગલ,

રૂપમુખ અધ જની ચરણ મુકયો-દુરિતરૂપે

કરુણ રૂદન સુણી તાત ! ઉગારો,

નીરખવા દિવ્ય પ્રભા હું અતિ ભૂખ્યો-દુરિતરૂપે

શુદ્ધ ભક્તિ મધ્યકાલની સુંદરમાં સુંદર ભાવના છે, અર્ધા-
ચીન કાલની અસ્વાભાવિકે ભરિ છે.

શ્રી. કનૈયાલાલ મુનશીની નવલકથાઓ અને પૌરાણિક નાટકો
વાંચી મંત્રમુગ્ધ થનાર માટે તદ્દન નવી વાનગી વાંચવી હોય તો વાંચો
તેમની સર્વોત્તમ અને નવી જ કલાકૃતિ—

લોપામુદ્રા

વિભાગ ૧ વિધેય : વિભાગ ૩ દેવે દીધેલી
 ,, ૨ શમ્ભરકન્યા : ,, ૪ વિશ્વામિત્ર

ભારતના ઇતિહાસના પ્રથમ પરાક્રમેથી શ્રી. મુનશીએ
' પૌરાણિક નાટકો 'માં રોમાંચ આપ્યા છે. તેનાથી ૫ વધુ મુંદર
તે વધુ રોમાંચક આ કથા આર્યોના ઉપકાસને તમારી દષ્ટિ
મનમુગ્ધ આણે છે. આર્યાવર્તના સ્વણ, ઋષિઓ, વિશ્વામિત્ર, વસિષ્ઠ,
અગસ્ત્ય અને લોપામુદ્રા જેવાં જીવંત પાત્રો હજી શ્રી. મુનશીએ પણ
દોર્યાં નથી. ખાસ કરીને પોતાની લાક્ષણિક શૈલિમાં લખાએલું નાટક
' દેવે દીધેલી ' ગુજરાતી સાહિત્યમાં અત્યંત પ્રચલિત છે. તપસ્વિની,
ઋષિ અને મંત્રદષ્ટા લોપામુદ્રાનું સંવનન જેમ ઋગ્વેદમાં અદ્ભુત
રીતે આલેખાએલું છે, તેમ આપણા સાહિત્યમાં પણ ચીતરાયું છે.

થોડાંક રસદર્શનો :

સાહિત્ય અને ભક્તિનાં

આ રસદર્શનો ગુજરાતી સાહિત્ય વિવેચનમાં સરસતા, શૈલી,
ભક્તિ અને સાહિત્યનાં ગ્રેણુમય દષ્ટિગિન્દુઓ
આકર્ષક રીતે રજૂ કરે છે.

શ્રી. મુનશીએ એ લખ્યાં છે એટલું જ તેની વિશિષ્ટતા પુરવાર
કરવા પુરતું છે. સચિત્ર : પૃષ્ઠ ૨૫૦ ઉપર. પાકું પુંકું. દિંચત રૂ. ૭૦.

જીવનમાંથી જડેલી

ખંડ ૧ ને ૨ (સાથે)

સૌ. લીલાવતી મુનશીએ તેમના આ નવા નવલિકા સંગ્રહમાં સંસારના જુદા જુદા પ્રસંગોને અદ્ભુત કલાથી ચીતર્યા છે. ભાષાની સચોટતામાં, આલેખનની સુરેખતામાં અને દૃષ્ટિબિન્દુની વાસ્તવિકતામાં આ પુસ્તક અનુપમ છે.

આમાં પ્રગટ થયેલી વાતો “વનમાલાની ડાયરી”, “સત્યાગ્રહ” વગેરેને વિવેચકોએ ઉંચી કલાકૃતિ તરીકે વખાણી છે. આમાંની સર્વે વાતો દરેક ગુજરાતીએ વાંચવી જ જોઈએ.

અર્વાચીન સ્ત્રીઓનું માનસ સમજાવનાર આ પુસ્તક ગુજરાતના વિકાસનું સીમાચિન્હ છે. આમાં એકંદર ૧૭ વાતો છે.

પૃષ્ઠ ૩૭૮: કીંમત રૂ. ૨-૮-૦.

નરસૈયો : ભક્ત હરિનો

શ્રી કનૈયાલાલ મુનશીએ લખેલું ‘પહેલું’ જીવનચરિત્ર.

ગુજરાતી સાહિત્યમાં નવી જ રીતે લખાએલું આ જીવનચરિત્ર તમારે સૌએ વાંચવું જ જોઈએ.

જીનાગઢનો આદિકવિ આ ચરિત્રમાં જીવતો જાગતો ચર્મ સંચરે છે.

એ જીવનચરિત્ર નથી, નરસિંહ મહેતાના જીવનનું એક ગદ્યકાવ્ય છે.

ઉપરાંત:—

૧: નરસિંહ મહેતાનાં કાવ્યોનું પૃથક્કરણ

૨: હારમાલા

૩: નરસિંહ મહેતાનો કાયકો—

ઉપોદ્ધાતના આ ત્રણ નિબંધોમાં શ્રી. મુનશીએ આદિકવિ વિશે ઉંડું અન્વેષણ કર્યું છે. છપાય છે. હુંક મુદતમાં બહાર પડશે.

ગુજરાતી નવલિકા સાહિત્યમાં એક નવી જ ભાત પાડતું—
શૌર્ય, પ્રેમ, સાહસ, પાતિવ્રત અને વીરતાની છાંયો ઉછાળતું,

સ્વદેશાભિમાન અને સ્વાભિમાનની ગૌરવભરી ભાવનાથી
છલાછલ ભરેલું, રાજસ્થાન, મોગલાઈ, ગુજરાત અને
મરાઠા ઇતિહાસની ઝાંખી કરાવતું
સ્વતંત્ર-મૌલિક નવું જ પુસ્તક—

ઐતિહાસિક કથામંજરી

આ પુસ્તકનો પ્રસ્તાવ દી. બ. કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ
ઝવેરીએ લખ્યો છે.

આ 'ઐતિહાસિક કથામંજરી' માં આવેલી ૨૦ નવલિકાઓ:—

૧ ઇચ્છનકુમારી અને
ભોળો ભીમ.	૧૧ વીર ચંદાવત.
૨ સંયોગિતા.	૧૨ વીર બાલુછ ચંપાવત.
૩ પદ્મિની.	૧૩ કુમારસિંહની કુરબાની.
૪ રાણા કુંભો.	૧૪ બેગમ રોશનઆરા.
૫ રાણા રાયમલ.	૧૫ બાહુ પ્રભુ દેશપાંડે.
૬ ચંદ્રસિંહ.	૧૬ વીર જોત્યાશરાવ.
૭ ત્યાગમૃતિ પત્તા.	૧૭ અટંકી વીર દુર્ગાદાસ.
૮ ચિતોડનો ઘેરો.	૧૮ વીર મુરારિરાવ.
૯ હલદીઘાટનું યુદ્ધ.	૧૯ વીરાંગના લક્ષ્મીબાઈ.
૧૦ સ્વદેશભક્ત ભામાશા.	૨૦ માનીનિદેવી.

કાઉન સાઈઝ: 'પૃષ્ઠ ૪૪૦ પાકું' સોનેરી નામોનું પુઠું.

કિંમત રૂ. ૨-૮-૦

સંસારના પડદા પાછળ ડાકીયું કરી, અભ્યાસ પૂર્વક
લખાયેલી વાતો—

જીવનની ઝાંખી

(સ્ત્રીજીવનના પ્રશ્નોની સામાજિક ૧૯ વાતોનો સંગ્રહ)

લેખક શ્રી. કેશવપ્રસાદ દેસાઈ, તંત્રી “ સીબોધ ”

પ્રો. કવેની સીવિદ્યાપીઠમાં ગુ. ટેકસ્ટ બુક તરીકે પસંદ થયે છે.

પાકું પુંદું. ૫૪ ૩૦૦

કીંમત રૂ. ૨-૦-૦

સ્ત્રી-પુરુષ, કુમાર-કુમારિકા સૌને સરખું ઉપયોગી છે :

અનેક પેપરોએ પ્રસંશા કરી છે.

આમાં નીચેની ઓગણીસ વાતો છે—

- ૧ એ તો છોકરીજ છે ને ?
- ૨ ઉંઘ વિનાની
- ૩ કચરાએલી કળી
- ૪ ગૃહવ્યવસ્થાની ગલરામણ
- ૫ ગૃહિણી કે સેવીકા ?
- ૬ ચક્રમના પત્રો
- ૭ પતિતોદ્ધાર
- ૮ પિતાના પાપનું પરિણામ
- ૯ પ્રમદાનો પ્રેમ
- ૧૦ બધાજ પુરુષો આવા હશે ?

- ૧૧ મધરાતનો મહેમાન
- ૧૨ વ્યવહારકુશળતાનો વિજય
- ૧૩ શો ન્યાય મળશે ?
- ૧૪ સહચારિણી
- ૧૫ મંસારસેવા
- ૧૬ સાચું સેવામંડળ
- ૧૭ સાચું સ્વપ્ન
- ૧૮ સ્વદેશસેવા
- ૧૯ જન્મભૂમિની જાત્રાએ

== શ્રી કલાપીનો કેકારવ ==

સંશોધિત, સંવર્ધિત, કાવ્યો ઉપર માર્ગદર્શક ટીકા,
ઉપોદ્ઘાત અને શબ્દાર્થકોષ સાથેની કેવળ
નવી જ આવૃત્તિ.

શ્રી કલાપીના તમામ સ્વહસ્તલિખીત દંડતરો, નામદાર લાઠી ઠાકોર સાહેબ બહાદુરે કૃપાવન્ત થઈને સંશોધન માટે આપેલાં અને તે ઉપરથી સંશોધન કરતાં એ દંડતરોમાંથી મળી આવેલી ત્રીસ ચાળીસેક નવી કવિતા, નવો જ શબ્દકોષ તેમ જ કાવ્યો ઉપની માર્ગદર્શક ટીકા પણ ઉમેરીને, નવા ઉપોદ્ઘાત સાથે તેમ જ હુસીરજી ગોહેલનું મહાકાવ્ય આખું નવા-ચોથા સર્ગના વધારા સાથે આ ગ્રન્થમાં દાખલ કરીને આ આવૃત્તિને અપૂર્વ બનાવવામાં આવી છે. એમાં શ્રી કલાપીની જુદી જુદી અવસ્થાની ઘણીક છબિઓ તેમ જ પોતાના હસ્તાક્ષરની કવિતા પણ પહેલવહેલાં જ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે.

કંઈ પહેલાંના કરતાં લગભગ દોઢા જેવડું થયું છે.

આટલો બધો પરિશ્રમ તથા નવીન સુધારોવધારો છતાં

ક્રિમતમાં “હુસીરજી ગોહેલ” પુરતો

માત્ર એક રૂપિયો વધારીને

ક્રિમત રૂ. પાંચ રાખવામાં આવી છે.

શ્રી કલાપીની પત્રધારા

લેખક-મહાકવિ શ્રી સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહેલ

“કલાપીના કેકારવે ” સમસ્ત ગુજરાતી આલમને મુગ્ધ કરી મુકી છે એ કોણ નથી બળ્યું? એજ કેકારવના પ્રણેતાએ કાવ્યો ઉપરાન્ત, પોતાના બહોળા મિત્રમંડળને-સ્નેહીવર્ગને લાવનાપૂર્ણ, દર્દીલયા ઘણા પત્રો લખ્યા છે.તેવા હજારો પત્રોમાંના ૫૩૫ પત્રો આમાં છે.

આમાંના ઘણાક પત્રો પહેલીજ વાર પ્રસિદ્ધ થાય છે. આ પત્રધારામા નીચેની વ્યક્તિઓ ઉપરના ૫૩૫ પત્રો છે:-

- (૧) સાક્ષર શ્રી પ્રો. મણિલાલ નલુભાઈ દિવેદી.
 - (૨) શ્રી કલાપીનાં સ્નેહરાણી શ્રી શોભના-મોંઘીબા.
 - (૩) શ્રી કલાપીનાં રાણીશ્રી રમાબા.
 - (૪) શ્રી કલાપીનાં રાણીશ્રી કોઠડાવાળાં બા.
 - (૫) હુડાળા દરબાર શ્રી વાજસુરવાળા સાહેબ.
 - (૬) સંચિત્-બાલુભાઈ-રા. રા. રૂપશંકર ઉ. ઝાઝા.
 - (૭) રાણા શ્રી સરદારસિંહજી સાહેબ (કંથારીઆ).
 - (૮) સ્વ. શ્રી ગોવર્ધનરામ માધવરામ ત્રિપાઠી.
 - (૯) સંતકવિ શ્રી લલિતજી (૧૦) કેપ્ટન ઓલ્ડફીલ્ડ.
 - (૧૧) રા. રા. આનંદરાયભાઈ દવે-વકીલ.
 - (૧૨) રા. રા. હરીશંકર નરસિંહરામ પંડ્યા-વકીલ.
 - (૧૩) શ્રી કલાપીના ભાઈ શ્રી વળુભા સાહેબ.
 - (૧૪) રા. રા. તાત્યા સાહેબ-ગીરધરદાસ મંગળદાસ દેસાઈ.
 - (૧૫) મેરળીના મહારામ શ્રી લખધરસિંહજી સાહેબ.
- પૃષ્ઠ ૫૦૦ ઉપરાંત-સચિત્ર કિંમત રૂપીયા ત્રણ.